周易訂疑

疑卷之五

樂陵董養性遵公輯著　旌德門人杜名齊朋李較正

下
上

出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

程傳為卦一陽生于五陰之下○陰極而陽復也○歲十月陰盛既極○冬至則一陽復生于地中○故為復也○陽君子之道○陽消極而復反○君子之道消極而復長也○故為復亨、既復則亨也○出入、謂生長、復生于內、入也、長進于外、出也、先云出、語順耳、无疾、謂微陽生長、无害之者也、

訂疑初前五陰○如震之大塗○大壯之濤決○升三

之井虛邑也。故曰无疾、君子之道、既消而復、豈能便勝于小人、必待其朋類漸盛、則能協力以勝之也、消長之道、反復迭至、陽之消、至七日而來復、始、陽之始消也。七變而成復。故云七日。謂七更也。陽進則陰退。君子道長、則小人道消。故利有攸往也。程子曰、近取諸身。百理皆具。屈伸往來之義。只于鼻息之間見之。不必將既屈之氣。復為方伸之氣。生生之理。自然不息。如復言七日來復。其間元不斷續。陽已復生。物極必反。其理須如此。又曰、凡物之散。朱子亦云其氣隨盡。无復歸本原之理。天地間如洪爐。雖生物。銷鑠亦盡。況既散之氣。豈有復在。天地造化。又焉用此既

散之氣○其造化者○自是生氣○至如海水潮○日出水涸○是潮退也○其涸者、已无也○月出則潮水生也○非是將已涸之水為潮○此是氣之終始開闔○便是易一闔一闢謂之變○

本義云剝盡則為純坤十月之卦、而陽氣已生于下矣、積之踰月、然後一陽之體始成而來復、故十有一月、其卦為復、又自五月姤卦一陰始生○至此七爻○而一陽來復○乃天運之自然○故其占又為反復其道○至于七日○當得來復○ ○朱子曰、自交過十月節氣、固是純陰、然潛陽在地下。已旋生起來了、且以一月分作三十分、陽生時逐旋生。生到十一月冬至、方生得就一畫陽、這

一畫、是卦中六分之一、不解到冬至時、便頓然生得一畫、○又曰、陽元驟生之理、如冬至前一月中氣是小雪、陽已生三十分之一分、到得冬至前幾日、須已生到二十七八分、到至日、方始成一畫、不是昨日全无、今日一旦便復了○又曰、天運流行○本无一息間斷○豈觧一月无陽○且如木之黄落時、萌芽已生了、○又曰、天地中間○此氣升降上下○當分為六層○十一月冬至○自下面第一層生起○直到第六層上至天為四月、陽氣纔生足便消○下面陰氣便生○只是這一氣升降循環不已○往來于六層之中也○

疏序七日來復、諸家並云、七日當作七月、謂陽氣從五月建午而消、至十一月建子而復、所歷七辰、故云七月、今按輔嗣註曰、陽氣始剝盡、至來復時凡七日、則是陽氣剝盡之後、凡經七日始復、陽氣雖建午始消、至建戌之月、陽氣猶在、何得稱七月來復、故鄭康成引易緯之說、建戌之月、陽氣已盡、建亥之月、純陰用事、至建子之月、陽氣始生、隔此純陰一卦、卦主六日七分、舉其成數言之、而云七日來復、

註陽氣始剝盡、至來復時凡七日、

疏觀註之意、陽氣從剝盡之後、至于復反、凡經七日、其註分明、

如褚氏莊氏、並云五月一陰生、至十一月一陽生、凡七月、而云七日、不云月者、欲見陽長須速、故變月言日、今輔嗣云、剝盡至來復、是從盡至來復、經七日也、若從五月言之、何得云始盡也、又臨卦亦是陽長、而言八月、今復卦亦是陽長、何以獨變月而稱七日、觀註之意、必謂不然、亦用易緯六日七分之義、同鄭康成之說、但于文略省、不復具言、案易緯稽覽圖云、卦氣起中孚、故離坎震兌、各主其一方、其餘六十卦、卦有六爻、爻別主一日、凡主三百六十日、餘有五日四分日之一者、每日分為八十分、五日分為四百分、四分日之一、又為二十分、是四百二十分、六

十卦分之六七四十二、訂疑四十二當作四百二十卦別各得七分、是每卦得六日七分也、剥卦陽氣之盡、在于九月之末、十月當純坤用事、坤卦有六日七分、坤卦之盡、則復卦陽來、是從剥盡至陽氣來復、隔坤之一卦六日七分、舉成數言之、故輔嗣言凡七日也、及復者則出入之義、反、謂入而倒反、復、謂既反之後復而向上也、

訂疑卦氣起中孚、離坎震兌、各主其一方之說、于理既不可曉○而餘卦主一日七分之說、亦附會不來○蓋三百六十當朞之日○不言五日四分日之一者○舉成數也○以其所餘之日甚少○故

畧而不言。但舉成數耳。今以八十分日之七分當一日、无此理也。總之緯書牽合附會。東漢以後盛行。故孔氏猶取鄭玄之説。朱子甚病緯書之亂經。故絶口不道。至明朝永樂閒。命諸儒臣纂脩四書大全。尤嚴屏緯書。故予嘗謂此廓清之功。與程朱等。

雲峯胡氏曰、本義于剥之碩果不食、曰剥未盡而能復生、至此則曰剥盡則為純坤十月之卦、而陽氣已生于下、蓋陽无頓生之理、故先天卦序剥而坤。坤而後復。陽无可盡之理、故後天卦序、則以復次剥、

訂疑胡氏論先天卦序則是。其論後天卦序。則附會之巧者耳。

臨川吳氏曰、復、還反也、冬至之前六陽消盡而爲純坤冬至之後、一陽還反而生于下也杜光本曰冬至之後當作冬至之日

訂疑本義剝盡則爲純坤十月之卦、而陽氣已生于下矣、積之踰月、然後一陽之體始成而來復、合之大全朱子小註、總謂剝之陽、剝于九月之霜降、而盡于十月之小雪、復之陽、生于十月之小雪、而成于十一月之冬至也、朱子演邵子程子之說如此、則陽不生于子之半而生于亥之半凡謂冬至一陽生者乃冬至一陽成也但物之微莫微于初生之時本義謂冬至一陽成而又以安靜以養微陽解大象至日閉關商旅不行后不省方

是陽之初生猶未為微而陽之始成乃為微矣陽之初生不必安靜以養之而陽之始成乃當安靜以養之矣且先冬至三日（見史記天官書）懸土炭于衡兩端輕重適均冬至日陽氣至則炭重以女功揆（見唐羅錄）日之長短冬至後日晷漸長此常日增一綫之功而小雪以迄冬至之前則炭不能偏重而日惟日短一日耳又造曆者以上古十一月甲子朔夜半冬至為曆元而用管候氣者厥飛不爽背冬至陽生之明效大驗也況陰不極則陽不生以姤至復作六畫分之從姤至五月中至冬至十一月中六畫之陰方全而陰極于上則小雪以迄冬至前一日一畫之陽猶未剝盡而陰

猶○未○極○于○上○也○陰未極于上○陽何由復生于下○朱子謂陽无驟生之理、故以小雪為陽已生三十分之一分、愚按朱子以一月作○三○十○分○細○分○之、謂積之踰月、然後一陽之體始成而來復、只○可○明○陽○不○驟○成○耳○若以此明陽不驟生○則○陽○生○于○冬○至○為○驟○生○于○小○雪○亦○為○驟○矣○生○于○小○雪○為○不○驟○生○于○冬○至○亦○為○不○驟○矣○此朱子積之踰月然後一陽之體始成而來復之說、不敢斷以為然○而吳草廬所謂冬至之前○六陽消盡而為純坤○冬至之後、一陽還反而生于下○大全釆之○梅鶯易瑩主之○良是也○

蒙引出入无疾、語意如在邦必達○在家必達○但不可指定為在

邦在家與繫辭傳利用出入之出入同○只是尋常所謂一出一入也○訂疑此本義之意破程傳之說○反復其道謂以其往來循環之期計之○七日當得來復也○此亦本義之意以破孔氏疏說○

○此只是人事出行之占、亦本義七日者所占來復之期之說○

杜光本曰、七日來復、不言月而言日者、蔡節齋云、猶詩所謂一之日二之日乃定解也○

彖曰復亨剛反

程傳復亨、謂剛反而亨也、陽剛消極而來反、既來反、則漸長盛

而亨通

本義剛反則亨 訂疑本義與程傳同 臨川吳氏曰剛反釋復亨字而亨字之意在其中 訂疑吳説自正當

建安丘氏曰剛反言剝之一剛窮上反下而為復也下文剛長言復之一剛自下進上為臨為泰以至為乾也以其既去而來反也故亨以其既反而漸長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後

訂疑其言剛長則是其言剛反謂剝之一剛窮上反下則非程子辯之詳矣

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

龜山楊氏曰一陽復于下而五陰在上則陽微而陰猶盛小人衆而君子獨動而不以順行則疾之者至身不能保尚何朋來之有

蒙引動陽初動也行則進而上矣不可以行字當動字動而以順行則无驟進之勢无過暴之爲故在彼无惡在此无射已之出入无疾朋類之來亦无咎矣動而以順行則否九四之不極其剛也出入无疾則四之有命无咎朋來无咎則四之疇離祉故臨以說而順剛中而應之故而利貞訂疑不如云元亨而夬

所以貴于央而和也。聖人之心可見矣。

反復其道七日來復天行也

註以天之行、反復不過七日、

疏天之陽氣絕滅之後、不過七日、陽氣復生、此乃天之自然之理、

杜光本曰、註疏謂陽生于既絕一月之後、固屬妄言。朱子謂陽生于冬至一月之前、亦非定論。夫冬至有三義（見三禮義宗）一者陰極之至。二者陽氣始至。三者日行南至。故六陰極于上。一陽生于下。總以冬至之月為準。斯无差忒。而造曆者。以上古十一月甲子朔

夜半冬至為曆元。殊有見也。

程傳其道反復往來。迭消迭息。七日而來復者。天地之運行如是也。消長相因。天之理也。

本義陰陽消息。天運然也。朱子曰。處陰之極。亂者復治。往者復還。凶者復吉。危者復安。天道自然之運也。

訂疑程傳本義。通論陰陽循環之理。朱子小註。以復卦言。專以陽復言。

利有攸往。剛長也

程傳陽剛君子之道長。故利有攸往。

本義以卦體而言云云○雙湖胡氏曰剛長則自復而臨而泰而壯而夬至于乾自不容禦矣

復其見天地之心乎

程傳一陽復于下乃天地生物之心也先儒皆以靜爲見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也○程子曰復之卦下面一畫便是動也安得謂之靜自古儒者皆言靜見天地之心唯其言動而見天地之心　訂疑程子破註疏之說若云靜見天地之心則見天地之心何不于坤卦言之而于復卦言之

朱子曰十月陽氣收斂一時關閉得盡天地生物之心固未嘗

息。但无端倪可見。惟一陽動。則生意始發露出、始可見端緒也。
訂疑說發露。出亦非此時。尚未發露。出至三陽建寅之月草木
萌。動。方。是。發。露。出。又曰、一陽來復（此說方覺元契）其始生甚微。固若靜矣。然其
實動之机。其勢日長。而萬物莫不資始焉。此天命流行之初造
化發育之始。天地生〻不已之心。于此而可見矣。又曰、伊川
與濂溪說復字不同、濂溪就回來處說、如云利貞誠之復、誠心
復其不善之動而已矣、皆是就歸來處說、伊川却止就動處說、
如元亨利貞、濂溪就利貞處說復字、伊川就元字頭說復字、以
周易卦爻之義推之、則伊川之說為正、然濂溪伊川之說道理

只一般○
本義積陰之下○至本心幾息而復見之端也○朱子曰當知有動靜之心○有善惡之心○各隨事而看○今人乍見孺子將入于井○有因發動而見其惻隱之心○未有孺子入井之時○此心只是靜而已○衆人物欲昏蔽○便是惡底心○及其復也○然後本然之善可見○又曰靜極而動○聖人之復○惡極而善○常人之復○但常人也有靜極而動底時節○聖人則不復有惡極而善之復○

○訂疑常人靜極而動○也有善惡兩端○如平旦之氣○好惡與人相近○是好底動○一念靜中有動○動在色欲上○是不好底動○

蒙引本心幾息而復見之端○此只承惡極而善說○其靜極而動○雖聖人亦然○靜極而動○自其不可相无者言○惡極而善○則自淑慝之分而言○本義此綴善惡之復○蓋豫為六爻之義張本也○

訂疑天地生物之心、幾于滅息、而至此乃復可見、此釋彖傳本義○在人則為靜極而動、惡極而善、本心幾息而復見之端也、此發明彖傳言外意○

○又按孔子彖傳釋卦辭畢○多以己意別加推廣○而贊其道之大○或于先聖所憂患之卦○亦嘆而美之○然必先著其所以可贊之迹○而後贊之○如豫如觀如賁之類是也○其下著其事○而徒加贊美之辭者○有缺文也○此卦但曰復其見天

地之心乎而上不著其事亦有缺文也

本義程子論之詳矣　訂疑此指程傳及語錄

又曰、邵子之詩亦曰云云雲峯胡氏曰、朱子詩曰、忽然夜半一聲雷萬户千門次第開識得无中含有處許君親見伏羲來學者有得于此詩則可以知康節之詩矣　批光本曰、朱子此詩方不是小雪一陽生冬至一陽成矣故卦辭之本義有病此詩與邵子詩同无病

訂疑朱子曰、一陽來復其始生甚微然其動之机其勢日長萬物莫不資始焉此天命流行之初造化發育之始云云合之邵

乎一陽初動處萬物未生時之意似大哉乾元萬物資始二句是指冬至言者則于本義于時為春之說其早晚差卻一月半朱子又曰濂溪就利貞處說復字伊川就元字頭說復字亦是以冬至為資始之元也

蒙引叅義曰玄酒為祭祀之明水愚按周禮秋官司烜取水于鑑以為明水取火于燧以為明火天原發微律呂聲音篇引玄酒味方淡而釋之云一陽萌于黃鍾如醞釀元確甚酒

訂疑宋避國諱易玄為元邵子詩之玄酒自是醞釀之元酒故云方淡方淡者不終于淡之義也若明水之玄酒則始終无

味不必云方淡矣

蒙引大音出老子同異篇曰大器晚成大音希聲大象无形　訂

疑大如字俗音讀為泰非也

蒙引叅義曰一陽初動萬物未生无聲音氣味之可見如祭祀之明水其氣味至淡薄如清廟之朱絃其音甚希疎愚按以玄酒為明水有據矣以大音為清廟朱絃之音不知何所本　希字是鼓瑟希之希恐亦非疎意盖前音方歇後音欲動而未動也

訂疑鼓瑟希者黙鼓瑟確甚已畢其曲已終方將舍瑟候亦言畢夫

子問及而即答之○非尚有後音之欲動也○作前音方歇後音欲動未動之解○似亦未是○叩洪鐘者待其從容一音將盡然後再叩○不似絲竹細音急管繁絃相嘈雜也○則前音方歇象前歲歲功方成後音欲動動未動象後歲歲功欲起未起也○

隆山李氏曰、方一陰之生于時為午于節為夏至陰氣之所激○宜其為寒也而反熱一陽之生于時為子于節為冬至陽氣之所激○宜其為熱也○而反寒○蓋一陰之氣萌于地下推出陽氣而發見于外○故熱○一陽之氣○萌于地下○推出陰氣而發見于外○故寒○此陰陽之氣○自下而上○各分為六層○而卦之六畫象之○非聖

人之私意也○訂疑此段大全錄于乾卦本義下小註中今附錄于此○

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

程子曰聖人无一事不順天時故至日閉關○

本義安靜以養微陽也○云云○問陽始生甚微○安靜而後能長○故復之象曰○先王以至日閉關○人于迷途之復其善端之萌亦甚微○故須莊敬持養然後能大不然復亡之矣朱子曰然○朱子謂○至日一陽之萌○已成如何○人然或問○

雲峯胡氏曰安靜以養微陽○大象從事上說○本義引月令從人身上說○

訂疑朱子或問又引就人心上説○其理更精○

建安丘氏曰、地静雷動○雷在地中、静養動也○閉、宜開者也○而閉之○商旅、出諸途者也○而不行○古者歳十一月朔巡狩而后于至（此亦冬至陽始生之證）日則不省方○皆法雷在地中之義而養微陽也○

丹陽都氏曰、舜十一月朔巡狩○而此言后不省方、則知巡狩者是月也不省方者是月之至日也○

雙峯饒氏曰、推此以往○則政事云爲之間○凡可以扶陽抑陰○而參贊化育者○必將无所不用其至矣○

蒙引此特以至日言耳○月令是月齋戒掩身○以待陰陽之所定○

則又不止至日也。朱子引此以証大象所云，同一安靜以養微陽之意。又月令云云，而今曆官于是月有无數宜婚姻之日，殊失先王之意。乃知後世之術多不出于經也，經術豈不正大而周至哉。易瑩：月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定，蓋先王至日之法而誤用之于是月也。

訂疑：王志見南史為東陽太守，郡獄有重囚十餘，冬至日悉遣還家，過節皆反。席闡見梁書為東陽太守，傳岐為始新令，冬至放囚俱同。而近世例于冬至處決，大可異矣。養微陽要術當不止此三者，饒氏推廣之甚善。本義引月令，已是示人以推廣之意矣。正或引他經以明易，或因易以明他經。如夫子答顏淵問為邦，舉四代良法。

獨指夏時殷輅周冕韶舞示顏子以師古之大意非四代之良觸類旁通殊裨後學法盡于此也

蘇軾上皇帝書云臣伏以今月初五日南至文武百寮入賀所以賀一陽來復也謹按易復卦雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方說易者曰乾六陽之氣也為十一月為十二月為正月為二月為三月為四月而乾之陽極矣陽極則陰生陰生則夏至矣坤六陰之氣也為五月為六月為七月為八月為九月為十月而坤之陰極矣陰極則陽生陽生則冬至矣上為日月星辰下為山川草木鳥獸蟲魚不出此陰陽之氣升

降而已惟人也全天地十千之氣十月而成形故能天能地能人一消一息一呼一吸晝夜與天地相通差舛毫忽則邪沴之氣干之矣故于冬至一陽之生也五陰在上五陽在伏而一陽初生于伏之下其氣至微其兆絪緼可以靜而不可以動可以畜養而不可以發宣故乾之初九爻曰潛龍勿用孔子曰陽在下也言陽氣方潛于下未可以用也愚按此書于冬至陽生之義潛龍勿用之爻有大足以相發明者故備錄之

初九不遠復无祇悔元吉

訂疑程傳云祇宜音柢抵也玉篇云適也義亦同无祇悔不至

于悔也○坎卦祗既平、謂至既平也○陸明德音支、玉篇、五經文字、群經音辨、並見衣部、○朱子曰、書中祗字只有這祗字使得別○省來只得解做至字○又有訓多為祗者○如多見其不知量也○多、祗也○祗、與只同○釋文音支、辭也、馬同音之是反、韓伯音祁支反、云大也、鄭云、病也、王肅作禔、時支切、陸云、禔、安也、九家本作多字、音支、○字彙祗、音岐、地神、又安也、大也、从示、从氏、或从氐、又音支、適也、但也、孫季昭曰、音岐者、神祇之祇、又訓大、玉篇引易曰、无祇悔、是也、音支者、廣韻訓適是也、如詩云亦祇以異、揚子曰、玆苦也、祗其所以為樂也歟、陸德明司馬温公並音支、今

杜詩韓詩或書作秖字、从禾、从氏、而俗讀曰質、非也、玉篇秖、竹
尸切、廣韻秖、丁尼切、皆註曰、穀始熟也、○此字或从示○或从扌○
或从衣○或从禾○是左畔之異也○或从氏○是右畔之異也○
或音抵○或音支○或音質○或丁尼切○或作多○或作禔○是音聲假借
之異也○或訓抵○訓至○訓辭○或訓大○訓安○或訓適○訓只○訓但○或訓
地○神○按地之祇義○其字自應从示从氏也○辭適只但之義○于經文
難解○且其義于衣禾无所取○則此字上應左畔从示右畔从氐
星之氐也○其訓大者○是无大悔○而猶有小悔○其訓多者○是无
多悔○而猶有悔也○于經文元吉之義○不合○其訓安者○謂其不安

于悔較大多之義為通然乎文義稍緩不如音底訓至若于經
義切合故程傳本義假作抵而音抵訓至也
程傳初剛陽來復處卦之初復之最先者也是不遠而復也夫
而後有復不失何復之有唯失之不遠而復則不至于悔大善
而吉也
本義一陽復生于下復之主也云云
南軒張氏曰復之初九震體也微動之時也當是時而能復焉
則去无安不遠矣及其守之固居之安則纖毫不萌即无妄也
即誠也即天之道也即聖人之心也前疑此以序卦復則不妄

為說。以其理通。故錄之。○无祇悔。連上句為義。通是爻辭。不是占。元吉方是占。

象曰不遠復之以脩身也

程傳不遠而復者。君子所以脩身之道也。學問之道无他。唯其知不善。則速改以從善而已。

六二休復吉

註得位處中。最比于初。上无陽爻。以分其親。陽為仁行。在初之上。而附順之。下仁之謂也。親仁善鄰。復之休也。

訂疑程傳本義從註。朱子曰。初爻為仁人之體。六二能下之。

謂附下于仁者○學莫便于近乎仁○既得仁者而親之○資其善以自益○則力不勞而學美矣○故曰休復○

○雲峯胡氏曰、里仁爲美○亦此義歟○

訂疑初九、繫辭傳以顏子當之○則六二者、于賤之取友以成德也○六三、君子而未仁○明月至焉者也○六四、則俯王平仲之倚也○

象曰休復之吉以下仁也

飛航講意下、是俛首抑心○唯仁是親也○

訂疑六二在初九之上○何以曰下仁○曰、卦唯一陽○群陰自宜皆應于初○而二最近○故曰下仁○三稍遠○故曰頻復○四與初正應○故

曰獨復○

六三頻復厲无咎

程傳三以陰躁處動之極○復之頻數而不能固者也○復善而屢失危之道也○聖人廣遷善之道○與其復而危其屢失故云厲无咎○

訂疑本義從程傳○○雲峯胡氏曰、巽以柔為主○九三剛而不中○失之矣○復以剛為主○六三柔而不中失之矣○

訂疑六三陰柔不中不正○何以能頻復哉○曰、與初同體○亦有觀摩之益者也○頻復勝迷復遠矣○如子貢入聞夫子之道而說出

見紛華靡麗而亦說○二者交戰于心故厲○戰勝而肥故无咎○

象曰頻復之厲義无咎也

演天下安得盡不遠之復○義當恕待其頻復也○正所以許善補過耳○

訂疑此即中庸以人治人○張子以衆人望人之義○

六四中行獨復

註四上下各有二陰○而處厥中○履得其位而應于初○獨得所復○順道而反故曰中行獨復也

疏居在衆陰之中○故云中行○獨自應初○故云獨復○從道而歸○故

象云以從道也○

杜光本曰、註疏只明中獨○而傳義兼言吉凶○夫○中○行○獨○復○則○有○吉○无○凶○雖○凶○亦○吉○何○用○區區○以○吉○凶○究○竟○哉○傳義不及註疏置吉凶不言○深得周公繫爻之旨○

訂疑本義從程傳○此爻正恥以凡民自待○而豪傑自期○故遠其黨而獨能從善○孟子所謂陳良說周公仲尼之道○北學于中國者也○本義先入程傳之說○故云當此之時、陽氣已微、未足有為、然此卦諸爻論德（觀○本○卦○諸○爻○辭○）學○（并○小○象○傳○見○）非論仕進也○本○義○此○三○句○直○當○刪○去○

徂徠石氏曰處上下四陰之中故曰中行不從其類而下應初故曰獨復

雲峯胡氏曰泰二夬五曰中行二五上下之中也益三四曰中行三四在一卦之中也此曰中行六四在五陰之中也

象曰中行獨復以從道也

雲峯胡氏曰脩身以道脩道以仁小象曰脩身曰仁曰道唯初九當之

訂疑以從道也猶二言以下仁也初九有道仁人也論語曰就有道而正焉六四之謂也

六五敦復无悔

程傳六五以中順之德處君位能敦篤于復善者也故无悔

訂疑本義從程傳

節齋蔡氏曰敦厚也坤象復主初陽五雖與初无繫而處位得中能自厚于復者也可以无悔

雲峯胡氏曰不遠復入德之事也敦復其成德之事歟 訂疑成德之說從小象得來

訂疑蒙引紛紛全无定解愚謂中順是資質原好雖比不得生安之聖亦終是清醇分數居多底人所謂學知利行者也湯武

繼也是反之之聖○究竟是剛明一邊底○商之太甲○周之成王○漢之文帝○是敦復无悔者也○○五之无悔○即初之无祇悔也○但初勉其始○五要其成耳○

象曰敦復无悔中以自考也

程傳以中道自成也○五以陰居尊處○中而體順○能敦篤其志○以中道自成○則可以无悔也○自成、謂成其中順之德○

本義考、成也○訂疑從程傳○

訂疑考、即春秋考仲子之宮之考○考不訓省察而訓成者○釋敦字之義也○

建安丘氏曰二四待初而復故曰下仁曰從道五不待初而復故曰自考二四其學力之功五其天資之美歟

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

程傳以陰柔居復之終終迷不復者也其凶可知災天災自外來眚己過由自作迷道不復无施而可用以行師則終有大敗以之為國則君之凶也十年者數之終至于十年不克征謂終不能行既迷于復何時而可行也○或問伊川言災自外來眚自內作是否朱子曰看來只一般

訂疑、災、天降之災也○眚、人加之罪也○春秋肆大眚○左氏曰、不以一眚掩大德○皆罪也○用行師之上○傳補一句无施而可○不克征之下○傳補一句何時而可行○皆好○但以其國君凶、解得不成文理○賴本義正之○

本義以、猶及也○

○問迷復至于十年不克征、朱子曰、過而能改、則亦可以進善、迷而不復、自是无說、所以无往而不凶、凡言三年、猶是有箇限期、到十年、便是无說了、

○訂疑十年亦未遽便是不好○但有不克征三字○便是終无指望了○今不舉不克征三字○但以十年二字斷其吉凶○則未必然也○

以六二十年乃字是十年後却好也。

雲峯胡氏曰、迷復與不遠復相反。初不遠而復。迷則遠而不復。敦復與頻復相反。敦无轉移。頻則屢易。獨復與休復相反。休則比初。獨則應初也。十年不克征。亦七日來復之反。

象曰迷復之凶反君道也

程傳復則合道、既迷于復、與道相反也、其凶可知、以其國君凶、謂其反君道也、非止人君。凡人迷于復者。皆反道而凶也。

訂疑先言

蒙引爻辭不專就人君言。象傳獨言反君道者、人君迷復之道。

為尤着○為尤大也○

訂疑　爻迷復凶有災眚○迷就衆人言○用行師以下○專就人君行師言○象傳迷復之凶○包到以其國君凶○專以君道言○又不止行師一事也○○或訓眚為目疾、而以成公十六年、晉侯筮卦遇復、呂錡射共王中目作証、其義亦通○但涉拘泥○欠該括○存之以備一說可也○

飛航講意君之道○在改過不吝○反君道者、為其迷復而遂過也○

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

程傳爲卦乾上震下。震、動也。動以天爲无妄。動以人欲則妄矣。又曰、无妄者、至誠也。至誠者天之道也。天之化育萬物生〻不窮。各正其性命。乃无妄也。人能合无妄之道。則所謂與天地合其德也。无妄有大亨之理。利貞法无妄之道。失貞正則妄也。雖无邪心、苟不合正理、則妄也、故有匪正則爲過眚、訂疑无妄卽是貞也。无妄則元亨矣。利貞、以戒占者。其匪正以下、反言。不正則妄。妄則不亨。不利也。傳釋匪正云、雖无邪心、苟不合正理、則妄也、蓋當理而无私之謂仁之說也、謂无妄者、內无私心、外又當理之謂也、其匪正者、雖无私心、却不當理、則亦妄矣、愚謂卦

名无妄。原。兼。當。理。无。私。而。言。傳自匪正以下、又分无妄為兩般、有當理无私之无妄、又有不當理而无私之无妄、失之遠矣、既已无妄、不宜有往、往則妄也、此全无理會。蓋本象傳而言也。彖傳无妄之往何之矣、蓋別自為說。非經文本義。或有缺文。亦未可知。豈可强取解經。故朱子卦辭本義。于彖傳无妄之往句。絕不沾及也。

或問程傳云云、既无邪心、何以不合正理、朱子曰、有人自是其心全无邪、而却不合于正理、如賢知者過之、其心豈會有邪、却不合正理、佛氏亦豈有邪心者、又問莊敬持養、此心既存、亦可

謂之无邪心矣、然知有未至、理有未窮、則于應事接物之際、不能處其當、則未免于紛擾、而欲亦不得行焉、雖與流放而不知者異、然苟不合正理、則亦未免為妄與邪心也、朱子曰、所論甚善、但所謂雖无邪心而不合正理者、實該動靜而言、然燕居獨處之時、物有來感、理所當應、而此心頑然固執不動、則雖无邪心、而只是不動處、便非正理矣、訂疑此却是枯槁寂滅之學、別是異端了、此靜之不正也、又如應事接物處、理當如彼、而吾所以應之者乃如此、則雖未必出于有意之私、然只此亦是不合正理、既不合正理則非邪妄而何、此動之不正也、恐不可專以

在敬持養此心既存爲无邪心。而必以未免紛擾敬不得行。然後爲有妄之邪心也。

訂疑問厥語氣少分曉。有以專一主靜持敬。一有事來。使爲所擾。不得主靜以紆含蓄者。而朱子亦未暇及之。

本義无妄、實理自然之謂。

雲峯胡氏曰、朱子解中庸。誠字。以爲真實无妄之謂。此解无妄。則以爲實理自然之謂。自然。二字。已兼得无所期望之意矣。其占元亨而必利于貞者。无妄誠也。正而固。誠之者也。不正則妄矣。占辭曰貞。曰匪正。曰利。曰不利。其辭。一。正。一。反。亦戒深矣。

本義史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通○朱子曰无妄本是无望這是沒理會時節忽然如此得來面前朱英所謂无妄之福是也問史記作无望則是願望之望非誠妄之妄曰有所願望即是妄　前疑此語太高欠平正恐聖人亦不免妄了○但望字說得淺妄字說得深　兩字原不同豈可比而合之此非定說○无妄　望字是箇不指望偶然底卦忽然而有福忽然而有禍如人方病忽然勿藥而愈是所謂无妄　望字也據諸爻取義合作无望不知孔子何故說歸无妄　六十四卦之爻辭取卦名而義不同者多矣不止无妄諸爻之借為无望也如大畜

卦辭。借止畜為積畜。損卦辭。借剩損為減省之損。此卦辭之假借也。履爻辭。借履踐之履為歷履。臨爻辭。借臨通之臨為臨與臨御。觀爻辭。借觀示為觀察。解爻辭。借解散為解去。此爻辭之假借也。他如借履為禮。豫為備。為怠。蠱為事。臨為大。為與。噬嗑為市合。解為懈緩之類。此又如引詩者之斷章取義。而不復顧本文之正辭者也。何獨于无妄而疑之。无妄六爻。自是周公借无妄為无望耳。

又曰。无妄一卦。雖是禍福之來也无常。然自家所守者不可不利于正。不可以放之无常。而吾之所守。亦為之无常也。故曰无

妄。元亨利貞。其匪正有眚。眚即災也。訂疑此上二條皆无望之說。

本義爲卦自訟而變。云云至末。朱子曰、无妄自是大亨了、又却須是貞正始得、若些子不正、便有災來、

蒙引利貞者、言忠信、行篤敬、雖蠻貊之邦行矣、其匪正有眚者、言不忠信行不篤敬雖州里行乎哉。有眚不利有攸往、只是一意、（只講得不利有攸往而有眚二字遺却矣、）訂疑有眚泛言。不利有攸往。是出行之占。專言之也。如何便講作一意。

又云无妄占辭。只是一正一反。貞者所以爲无妄。不正則妄矣。

貞則利○匪正則有眚而不利矣、杜光本曰、蒙引此條匪正則有眚而不利下○當添有攸往二字○始免割裂遺漏之病○ ○卦名之義○本无不正○卦辭為占者設○須用戒之○非○无○妄○了○却○又○有○不○正○者○若程傳所謂雖无邪心、苟不合正理、則妄也○

訂疑无妄者○所○存○所○發○純○乎○天○理○不○雜○于○人○欲○即○貞○也○元亨者、誠能動物也○利貞以下、以戒占者○非○无○妄○了○又○有○不○正○如○程○傳○及○朱子○小○註○云○云○也○

彖曰无妄剛自外來而為主于内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行

矣哉

訂疑程傳以首三句皆釋无妄之義本義合名辭而通釋之蓋卦辭本義既以剛自外來而為主于内釋卦名而以動而健剛中而應釋元亨利貞而彖傳本義乃又合而釋之者見得卦之所以名无妄者以此三者之善也卦辭之所以為元亨者亦以此三者之善也而此三者又皆貞之義也故又如此通釋之愚謂程傳為是而卦辭本義分釋為不必然也彖傳本義尚欠分曉以三者皆釋卦辭而不釋卦名者

本義言卦之善如此故其占當獲大亨而利于正乃天命之當

然也其語亦失次序當云卦之善如此皆无妄之義而大亨以（卦名卦辭絕釋得分明）正之道乃天命之自然也（周到）其在占者則為人道之當然（本義以元亨利貞俱作占辭）其匪正者或內主于柔而人心用事或不能動或動而不健或非剛中或剛中而无應皆非无妄之義而不正即非天命之自然矣故有眚而不利有攸往也

彖引剛自外來而為主于內以剛在內也以剛在內心之實也大凡誠以心言本義九自二來而居于初剛德在內不妄也又為震主震為動是動而不妄者也動而不妄則凡言必有物行必有恒惟其實而已本義動而不妄者也動字屬又為震

主一句、不妄字、屬九自二來而居于初一句、彖傳只用剛自外來而為主于內、便該得又為震主意、訂疑本義又為震主動而不妄二句、當刪之以動而健句在下不宜即于上句豫說出動字不妄字便動而健句反似複也動而健、動固是好、動而又健、則是能勇于義、而不牽于私、勇于義而不牽于私固是但健字有不間斷之義大抵世上人激于義而動者多有初鮮終只因能動而不能健也本義解貞字必兼正而固言固、便是健底意思

剛中而應、必兼應言、何也、曰、如人做官本身好固自持正奈家

中无好妻子、訂疑不如說左右无好人與共事便自家做不成

正人了又如我做下司官要做得正奈上司親臨與我不同道

亦不得行其正了乃知所應之正亦是繫關五應在下不宜就上司臨下說

飛航講意剛自外來而為主于內、以所存言動而健、以所發言剛中而應、以所與言此舉卦之善以明无妄之意而起以正之端也

杜光本曰、彖傳本義以剛自外來而為主于內為卦變動而健為卦德剛中而應為卦體而卦辭本義却以動而健剛中而應

皆為卦體。與彖傳本義不相合。此是則彼非。彼是則此非。焉得起紫陽而問之。

三原王氏曰、疑是匪正之往何之矣。若是无妄之往何不利。

訂疑。上九无妄行有眚无攸利、既明言无妄矣。彖傳又曰。窮之災也。則是行有眚。无攸利。為天作孽也。卦辭明言其匪正。則是有眚不利有攸往乃自作孽矣。彖傳。如何顯悖經文云无妄之往乎。況初九彖傳云无妄之往得志也。此却云无妄之往何之矣。其為傳記之誤也。審矣。故本義直以經文解之。曰。其有不正。則不利有所往。欲往何哉云云。不特彖傳之義始明。亦可見程

傳所云、既已无妄、不宜有往、往則妄也、穿鑿无理會甚矣○

无妄之往何之矣、時說謂彼自以為无妄自以為可往而不知

此无妄之往欲何之乎○亦說得去○

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

註與、猶皆也、

既雷是威恐之聲、今天下雷行、震動萬物、物皆驚肅、无敢虛妄、

訂疑物指人言○似本恐懼脩省之意而云○亦有是理○雷在天上○

君子以非禮弗履○亦是此意○雙湖胡氏從之○而非○正旨○

程傳雷行天下○于是驚蟄藏振萌芽○發生萬物○其所賦與○洪纖

高下○各正其性命○无有差妄、訂疑此句可議物與无妄也○先王觀天下雷行○發生賦與之象○而以茂對天時○養育萬物使各得其宜如天與之无妄也○茂、盛也○茂對之為言○猶盛行永言之比○對時、謂順合天時○天道生萬物○各正其性命而不妄○王者體天之道○養育人民○以至昆蟲草木○使各得其宜○乃對時育物之道也○本義從之○

本義天下雷行○云云○或問物與无妄、是各正性命之意、朱子曰、然○一物與他一箇无妄○

訂疑人皆以各正性命、保合大和、分屬秋冬時、愚謂各正性命

在資始時、人多不信、觀此本義云、天下雷行、震動發生、萬物各正其性命、是物上而與之以无妄也、則各正性命、豈秋時哉、蓋乾元資始、萬物已各正性命了、故曰各正者、得于有生之初、至驚蟄雷發時、始顯然共見爾、

易瑩游雷震驚不過百里、天下雷行者、匪謂一時之雷、即徧天下、蓋普天下當春氣奮發、雷乃出聲、无一處无雷之行也、

訂疑詁云、雷行物與斷句、蓋從諸卦大象之例、不以卦名連上文也、然註疏在前、程傳本義在後、而欲執倒以點竄之、難矣、

蒙引物與无妄、天與之、非雷與之也、○震動發生、不必兼人言、

訂疑此破疏與胡雙湖之說○

又曰、對時育物、如不違農時、數罟不入洿池、斧斤以時入山林之類、皆是、蓋生物者、天也、育萬物而使得遂其生者、聖人也、不然、或五穀不熟、或胎殰卵殈、而物不育矣、○本義因其所性、性、即无妄之理也○物與无妄、萬物各正其性命也○對時育物者、因其所性而不為私○乃聖人盡物之性也○

杜光本曰、大象物字、註疏專指人而遺物、蒙引專指物而遺人、終以程傳兼人物言為正○

中溪張氏曰、天之生物不違乎時○至誠贊化○亦不違乎時○聖人

與天同一无妄。此所謂動以天也。

訂疑節齋蔡氏曰、對與對越上帝之對同、茂者、篤實感發之義、程敬承曰、茂者、一誠充積之盛、有藹勃之意、其觧茂字皆非也。

蒙引云茂對字樣、所謂殷薦盛行大舉來言之類。謂善順乎天時也。此本程傳可從。愚謂茂訓大。對、猶順也。陳明卿曰、對時育物、月令盡之矣。

初九无妄往吉

本義以剛在內。誠之主也。云

蒙引誠之主也、此主字、對別爻言。謂正是无妄者也。如是而往。

誠能動物以上則得君以下則得民以內則順親以外則信友事无不利功无不成矣何往不利

唐凝菴曰此與匪正之不利有攸往正相反

訂疑此爻所謂剛自外來而為主于內卦之所以為无妄者故本義云以剛在內誠之主也且以九居初不唯為主且得其正正與卦之利貞合與三與上之不正反

象曰无妄之往得志也

程傳誠之于物无不能動以之脩身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

陸德明釋文不耕穫、黃郭反、或依註作不耕而穫非、下句亦然、菑、側其反、馬云、田一歲也、董云、反草也、畬、音餘、馬曰、田三歲也、董云、悉耨曰畬、說文云、二歲治田也、字林、弋怒反、○字彙穫、胡郭反、黃入聲訂疑與釋文音同刈禾也、菑、音支、畬、音于、與釋文音同爾雅曰、田一歲曰菑、二歲曰新田、三歲曰畬、鄭康成又曰、一歲曰菑、二歲曰畬、三歲曰新田、韻會曰、一歲曰菑、始反草也、二歲曰畬、漸柔和也、三歲曰新田、謂已成田而尚新也、四歲則曰田矣、若二歲為新田○三歲則為田矣○何名為畬○字彙駁釋文

爾雅。而取鄭康成之說。是也。

豈不耕而穫、不菑而畬、代終已成而不造也、不擅其美、乃盡臣道、故利有攸往、訂疑此以二五相應。有君臣之義而言。即文言无成代終之意也。疏同。然槩觀卦爻之辭。初无君臣之意。且如註說是。君反勞而臣反逸也。

程傳凡理之所然者、非妄也、人所欲為者、乃妄也、故以耕穫菑畬譬之、六二居中得正、又應五之中正、居動體而柔順、為動能順乎中正、乃无妄者也、故極言无妄之義、耕、農之始、穫、其成終也、田一歲曰菑、三歲曰畬、訂疑從釋文爾雅。不耕而穫、不菑而

畬、謂不首造其事、因其事理所當然也、首造其事、則是人心所作為、乃安也、因事之當然、則是順理應物、非安也、穫與畬是也、解法亦如註、但所指不同、此陳氏所謂以耕菑為私意者、游氏從之、蓋耕則必有穫、菑則必有畬、是事理之固然、非心意之所造作也、如是則為无妄、不妄則所往利而无害也、此又陳氏所謂以耕穫菑畬為非私意者、或曰、聖人制作以利天下者、皆造端也、豈非安乎、曰、聖人隨時制作、合乎風氣之宜、未嘗先時而開之也、若不待時、則一聖人足以盡為矣、豈待累聖繼作也、時乃事之端、聖人隨時而為也、此說予于隨彖傳中辨之、

問程傳爻辭恐未明白竊謂无不耕而穫不菑而畬之理只是不于耕時而計穫之利如程子所解象辭移之以解爻辭則可訂疑此差勝程傳本義之說但亦不似經文語意朱子曰易傳爻象之辭雖若相反而意實相近特辭有未足爾爻辭言當循理象辭言不計利循理則不計利計利則非循理也程傳是行其所无事之意象傳是不計私謀利之意原自天地懸隔朱子云云是阿其所好也但考之經文則若有可疑者若曰不耕而穫則多却而字若曰不于耕而求穫之利則又須增數字方通惜此二說于經文不通耳使其說于經文无悖雖增數十數百

字何妨世豈有不增字而能講經者乎嘗謂此爻乃自始至終。都不營爲而偶然有得之意耕穫菑畬舉事之始終而言也當无妄之世事蓋有如此者若以義言則聖人之无爲而治學者之不要人爵而人爵從之皆是也大抵此爻所謂无妄之福而六三則所謂无妄之禍也　无妄之福如不虞之譽不期富而富貴之類耳若聖人之无爲而治學者之脩天爵而人爵從所謂爲其事而後有其功者但无智鑿謀利之私爾德盛而化神學至而君求豈一无事而大福天降可謂之爲无妄之福哉且以農言亦无不耕而得穫不菑而得畬之理也

朱子曰、耕菑固必因時而作、然對穫畬而言、則為首造矣、易中取象、亦不可以文害辭、辭害意、若必字〻拘泥、則不耕而望穫、不菑而望畬、亦豈有此理耶、 訂疑此申解程傳前段之意○

本義柔順中正○因時順理○而无私意期望之心○故有不耕穫○不菑畬之象○言其无所為于前、无所兾于後也、 訂疑此槩括程傳之意而為說也○終不離史記无望之義○但未肯盡依无妄之福之解而取程傳柔順中正順理應物之意以著于前焉此其勝小註无妄之時有无妄之福之說也○

朱子曰、六二在无妄之時、居中得正、故吉、其曰不耕穫、不菑畬、

是四事都不做、蓋自有一樣時節、都不須得作為、事上都不動作、亦自利有攸往、看來无妄合是无望之義、如无妄之災、无妄之疾、訂疑聖人說話○有理有弊○有功有效○亦如今人作文字一般○然後其言可法可戒○足以開物成務○而因貳以濟民行○不合說得如此○令人把正經合當做底事○都无所事上○而徼幸于非意之獲也○

潛室陳氏曰、伊川大意、只謂不為獲而耕、不為畬而菑、凡有所為而為者、皆計利之私心即妄也、但經文中不如此下語、訂疑程傳不是如此解○乃行其所无事之說耳○故易傳中○頗費言語○

始謂不耕而穫、不菑而畬、謂不首造其事、則似以耕菑為私意、中謂耕則必有穫、菑則必有畬、非心造意作、則以耕穫菑畬為非私意○終謂既耕則必有穫、既菑則必成畬、非必以穫畬之富而為、則又似以穫畬為私意○三説不免自相牴牾○所以本義但據經文直説○謂无耕穫菑畬之私心○蓋農夫治田○都无計利之私心○无當作○有○覩下文可見○當无妄之時、此○句○不○必○用○當云占者○皆不可有此意想○如農夫之耕穫○則于經文甚直○无繚繞之碍○陳氏之説甚善○蓋農之耕以為穫也○菑以為畬也○皆計功謀利之心也○若君子則正其義○不謀其利○明其道○不計其功○進德

脩業盡其性分之所固有職分之所當爲而已並于窮通得喪聽其自然爾原非有所爲而爲之也需大象傳君子以飲食宴樂正此意也然能如此則无妄之至矣故曰利有攸往經曰不耕穫不菑畬无妄之事也利有攸往无妄之效也本義言其无所爲于前无所冀于後也若將爲字作去聲讀如周子云无所爲而爲之中心安仁之義則善矣然本義之意恐不然也

西溪李氏曰无妄誠也實理也有一毫求得于外之心便害无安之體耕穫菑畬求得于外者也必无耕穫菑畬之心然後可以有所往

梁山來氏曰、若程傳不旨造其事、本義无所爲于前、把道理都講空了。乃禪學也。吾儒聖人之學。盡其理之當然。脩身俟命。此正所謂无妄也。豈一點道理不盡。空〻寂〻。謂之无妄哉。不耕穫、不菑畬、言。雖爲于前。无所望于後。占者如是。則利有所任矣。

訂疑此說極是。然恐將耕字提在不字之前。于爻之語氣不合。須云。不如農之耕。遂冀穫。菑。遂冀畬。方安。

訂疑本義從程傳之說。把柔順中正。因時順理八箇字。放在前頭。而足之以无私意期望之心。則于不耕穫。不菑畬之意。已盡矣。後復綴以无所爲于前二句、蓋由其先入程傳之言已久。不

忍割其舊聞○又惑于史記无望之說○而見夫世之庸庸多辱福
者故爲此解以兼總三意耳要之此又當以正誼不謀利爲正
行所无事之說不必用无妄之福之說不可用而无望之義即
在无妄之內亦不須費力另講也
杜光本曰、六二爻本義、无所爲于前、无所冀于後二句、愚欲並
刪之○或將上句无字改有字○庶幾无病○未審當否○

象曰不耕穫未富也

本義富、如非富天下之富○云云

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

本義卦之六爻○皆无妄者也○云云

訂疑六三陰柔不中正○居震之極○躁動于妄者也○而繫辭以為天作之孽○未詳○或是先曾有人占得此爻○其事應如此也○

彦陵張氏曰○聖人恐人泥定无妄任吉之說○稍不如意便生怨尤○特發此爻○以盡其意○欲人以義命自安○純其无妄之心也○蓋我○有所以取之○不可誘之于天○我无所以取之○惟當盡其在我○洪氏發明古忠臣負謗○孝子含寃○仁人蒙詬○義士遭訕者○類如此○

義林梁武帝納侯景○魏人移檄曰○楚國亡猿○禍延林木○城門失

火○殃及池魚○胡三省註云、池仲魚人姓名、因城門失火焚死、○仲尼貌似陽虎○而被圍于匡○直不疑與亡金郎同舍○而被疑爲盜○无妄之災○自古記之矣○

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

本義陽剛乾體○云云○進齋徐氏曰、可貞與利貞不同○利貞、謂利于貞也○可者僅可之辭○謂以九居四、剛而不中、討疑亦不正○謂儘可堅守其剛貞而勿動耳○妄動則有咎也○雲峯胡氏曰、貞、正而固也○曰利貞○則訓正字而兼固字之義○曰

不可貞○則專訓固字而无正字之義○不可不辯九四陽剛健體○下无應與○僅可貞固守之○其占不可有為○不如初之吉○亦不至於上之凶○僅得无咎而已○蒙引可貞則不可行矣○坤六三可貞亦然○故曰、或從王事无成○

訂疑訟六三亦然○時說可貞、即卦之利貞者、徐氏胡氏辯之矣○

按九四以陽居陰○不中不正○无卦中利貞之義也○初二五皆正卦之所取○所取利貞者也○故初吉○二利○五有喜○三四上皆不正卦之所取○取匪正者也○故三災○上眚○无攸利○四猶可貞无咎者、以其體乾○猶勝于三之陰居震極○又居上卦之下○勝上九居卦之極也○

故戒以可貞、貞對初二之利往上九之行而言无咎、對三之災上之有眚而言爲差勝爾

象曰可貞无咎固有之也

本義有、循守也○

易源云下无應與、于人事如何見可以固守、曰陶淵明志欲爲孔明奈无一旅之衆故終于處士謝疊山亦欲爲宋程嬰然卒无所藉手而志于賣卜所謂固守之也

九五无妄之疾勿藥有喜

疏若疾自已招或寒暑飲食所致當須治療若其自然之疾非

己所致疾當自損勿須藥療而有喜也此假病象以諭人事

訂疑无妄之疾亦有假藥療而愈者未必藥便不好也此獨勿藥有喜者蓋占療病之吉占也

程傳九以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之至者也如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣

訂疑程傳勿以藥治則有喜也若戒其用藥者乃象傳意非爻辭義也如本義則是爻辭之正旨程傳云本无疾病而攻治之則又明與爻辭相戾矣

本義乾剛中正云云

○雲峯胡氏曰、剛健中正○下應柔順中正○无妄之至也○如是而有疾文王羑里之囚周公流言之變也○不殄厥愠○亦不殞厥問○公孫碩膚德音不瑕○文王周公之疾○不藥而自愈矣○

訂疑此疏以病象喻人事之説也○

象曰无妄之藥不可試也

程傳人之有妄、理必脩改、既无妄矣、復藥以治之、是反為妄也、其可用乎、試暫用也、猶少嘗之也、

訂疑此以病象喻人事也○其解試為暫用少嘗、非也○試者、以性

命輕試也○

本義既已无妄而復藥之云

訂疑爻辭本義就爻本文釋之○象傳本義就象本文釋之蓋象傳是孔子發明爻辭外意所以戒人之无故而妄藥者如後世之以金石傷生唐之憲宗明之世宗是也至如漢之成帝明之光宗又以淫藥自絕者也○

上九无妄行有眚无攸利

疏位處窮極動則致災　訂疑本象傳本義從之○

本義上九非有妄也云云

西溪李氏曰、處卦之終○其位不正○所謂匪正有眚也○中溪張氏曰、上九居乾之終○終則純乎天矣○苟復動而妄行○則失于亢○故有過眚而无所利○卦辭所謂匪正有眚不利有攸往○即指此也○

訂疑三上二爻○本義只就本文消息之○不言其所以致災眚之故○但歸之時命○李氏從上之處位不正上說○張氏以乾終妄行立說○而引卦辭以証之○實獲我心○夫爻云无妄○本卦名而言○猶咸六五之咸其脢○脢何曾會感哉○

象曰无妄之行窮之災也

訂疑象傳却是就爻辭本文消息之○

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

疏乾健上進艮止在上止而畜之能畜止剛健故曰大畜小畜則巽在乾上以其巽順不能畜止乾之剛故云小畜也此則艮能止之故為大畜也 訂疑以上以畜為畜止之義 人能止健非正不可故利貞也 亦用畜止之義 已有大畜之資當須養賢人不使賢人在家自食乃吉也豊則養賢應乎天道不憂險難故利涉大川 此又借大畜為大畜積豊財之義就人君說

訂疑凡假借卦名而別自立說則當以全卦之辭通就已意說

之。如損卦〻名。本取損失之義。而卦辭以減用為說。則通作減用之義可也。未（此正疏之不當為岐說）有一卦之辭半就卦名正義說。又半就假借之義說者。故此卦卦辭不宜。又就畜正說也。若夫豊則養賢彖傳中无此義。即序卦雜卦二傳。亦无是說。

程傳畜為畜止、又為畜聚、止則聚矣、取天在山中之象、則為蘊畜、取艮之止乾、則為畜止、止而後有積、故止為畜義、

訂疑假借畜止為畜積。此彖傳象傳之說。自是卦辭正義。但要（此正傳之不當為岐說）界限分明。不可謂聖人當初名卦便為岐說以待繫辭者之邪。移假借也。程傳殊欠分曉。故其說跋前躓後。每為兩救之辭。

朱子曰小畜以巽之柔順而畜三陽畜他不住大畜則以艮畜乾畜得有力所以喚作大畜○趙氏曰乾健上進為艮所止故有畜義艮陽卦也陽為大故曰大畜大小畜所畜皆乾所別者艮巽爾是故以大畜大謂之大畜

訂疑小畜大畜之分講者皆謂巽為陰卦為小艮為陽卦為大此取後天艮為少男陽卦多陰一君二民之義也若先天則凡初畫偶者俱為陰卦故橫圖列之下方圓圖列之右方則艮于先天為陰卦矣又以四象論之巽猶為少陽之卦艮乃太陰之卦巽為一陰之卦艮又為二陰之卦如卦名果伏羲所命則艮

之二陰方盛于巽之一陰其不得為大卦明矣必卦名為後天所命方可以艮為大爾杜先本曰以艮為陽卦則不特六十四卦之名不盡是伏羲所命即八卦之名亦不盡是伏羲所命矣

○又按畜之大小不是以巽為後天之陰故為小艮為後天之陽故為大也蓋巽為一陰始生之卦陰力尚微旡陰爻相助比所謂未有與也故畜陽不往而為小畜艮為二陰生于下一陽盡于上陰氣盛矣又兩陰相比制乾有力故為大畜坤為三陰則勢盈力極故為否也反觀之震一陽之卦包坤為豫兌二陽之卦包坤為萃乾三陽之卦包坤為泰亦可見矣此以上卦陰

陽。之。消。長。為。畜。之。大。小。也。杜光本曰、以上卦象陽之多寡。為畜之大小。然後小畜大畜卦名皆可以謂先天所命。

程傳莫大於天而在山中、艮在上而止乾於下、皆蘊畜至大之象也、在人為學術道德充積於內、乃所畜之大也、凡所畜聚、皆是專言其大者、訂疑如賢者志其大。孟子之學是也。人之蘊畜、宜得正道、故云利貞、若夫異端偏學、所畜至多而不正者、固有矣、既道德充積於中、宜在上位以享天祿、施為於天下、則不獨一身之吉、天下之吉也、若窮處而自食於家、道之否也、故不家食則吉、所畜既大、宜施之於時、濟天下之艱險、乃大畜之用也、

故利涉大川、此只據大畜之義而言。彖更以卦之才德而言。諸爻則惟有止畜之義。確。

本義大陽也、以艮畜乾、又畜之大者也、　訂疑此意欠明。據朱子之意。當謂艮為後天之陽卦。以艮畜乾。視以巽畜乾為畜之大也。此含二義。對小畜以巽畜乾。巽為小而艮為大一義也。小畜以陰畜陽畜不住。為所畜者小之象。大畜以陽畜陽。其力大。能畜得陽住。故為大畜。又一義也。此名卦之本義也。

本義又以內乾剛健。外艮篤實輝光。是以能日新其德而為畜之大也。　訂疑此取畜聚之義。本彖傳為說。為卦辭而說。非名卦

本義也○

本義以卦變言、云云至末○朱子曰、只是占得大畜者為利貞○不家食吉○利于涉大川○ 訂疑似程傳只據大畜之義而言 至于剛上尚賢等處○乃孔子發明各有所主○

雲峯胡氏曰、兩利字○一吉字○占辭自分為三○不必泥而一之也○

訂疑利貞、以學術言、不家食吉、以仕進言○涉川另一事○與上文不家、

本義皆非大正不能○ ○蒙引以卦變言、則自下而上、苟非大正、則德不稱位、而下不戴之、非大正不能也、以卦體言、尚賢、苟非

去讒遠色、賤貨而一于貴德者不能、是亦非大正不能也、以卦德言、健者難止也、苟非大正、則自反不直、未必便能止之、亦非大正不能也、利貞兼此三義、〇利貞如何、曰、進必以正也、訂疑人君說不得進以正〇用人亦必以正也、除害禁暴之類、亦必以正也、此乃說人君說同說意〇愚謂本義從程傳說賢人說勝[illegible]說。

訂疑按畜積者小〇則設施亦小〇小畜密雲不雨自我西郊是也〇畜積大〇則作為亦大〇大畜不家食吉利涉大川是也〇此意余欲于小畜言之〇恐人不信〇故附志于此〇觀小過六五密雲不雨自

我西郊本義云。其不能濟大事可知。即予說也。

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

程傳以卦之才德而言也、乾體剛健、艮體篤實、人之才剛健篤實、則所畜能大、充實而有輝光、畜之不已、則其德日新也、

杜光本曰、孟子所謂充實而有光輝之謂大、乃此節絕好註疏也。

東谷鄭氏曰、畜有三義。以畜養言之。畜賢也。以畜止言之。畜健也。以蘊畜言之。畜德也。養賢以及萬民。此畜養之大者。乾天下之至健。而四五能畜之。此畜止之大者。剛健篤實輝光。日新其

德○此蘊畜之大者○故彖傳無此三者言之○訂疑卦名本取畜健○彖傳借為畜德畜賢也○

說統剛健、以本體言○天德之剛○不屈于物欲是也○篤實輝光、以踐履言○肅德慥慥○闇然日章也○重在篤實○輝光即篤實內見則健為主○而踐履篤實○內外夾持○胸中所得○自然日新月異○成其蘊畜之大耳○

剛上而尚賢能止健大正也

本義以卦變卦體卦德釋卦辭○

訂疑本義九自五而上、六五尊而尚之、此以變與體合而言之

也○愚謂分言之乃是○卦變剛自五而上○是賢人進居上位也○卦
體六五居上九之下○是尚賢也○卦德能止健○是賢人在上○能為
天下畜武健之人也○三者皆非大正不能○蓋剛而不正則非賢
不宜在上位也○且不正則非賢○不足當王公之尊養也○正已而
後能正人○非大正亦不能止健也○傳○義○皆○以○利○貞○屬○賢○人○虛○辭○
又本義以利貞不家食吉為
○諸○家○何○獨○不○然○
一占以此決其利貞為指賢人也○
一說剛上而尚賢、卦變卦體合為一義、故下文養賢也、亦自有
剛上義、蓋非上之剛上、不見五之尚賢、而不家食吉、亦取尚賢
之義也、夫尚賢之義○獨取六五尊而尚之可也○何必連卦變剛

上哉○

不家食吉養賢也

程傳大畜之人宜施其所畜以濟天下故不食于家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也

彥陵張氏曰卦言不家食止就君子身上說○訂疑不作人君言○彖傳推本養賢一義見得國家有養賢之典○士君子懷才抱德者○自當享大烹而食天祿○值此時而安于家食必無致用之才也○

利涉大川應乎天也

程傳利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也彖更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟况其他乎

訂疑利貞不家食是一義利涉大川另一義即不就賢人言亦可然就君道說是舉大者言耳其實涉川自是占行人水浮之事應乎天者涉川貴乎得天時若風色不順或大洶湧便是天時不好了故同人之利涉亦取于乾行

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

程傳天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多識前古聖賢之言與行考迹以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也

○本義天在山中云云○雙湖胡氏曰天包地外地中有天山雖在地上然山下之天即山中有天也中字只作下字解

訂疑繫辭傳本義云天之形雖包乎地之外而其氣常行乎地之中也以此言之天之氣亦行乎山之中也即以為天在山中可也非必如方士所云壺中洞裏之天也○道聽塗說德之棄也則多識前言往行非以誇多而鬬靡也以畜其德也

初九有厲利巳

程傳大畜、艮止畜乾也○故乾三爻皆取被止爲義○艮三爻皆取止之爲義○在他卦○則初與四爲正應○相援者也○在大畜則相應乃爲相止畜○上與三皆陽○則爲合志○蓋陽皆上進之物○故有同志之象○而无相止之義○

本義乾之三陽○爲艮所止○云云 ○雲峯胡氏曰、他卦取陰陽相應○此取相畜○内卦受畜○以自止爲義○外卦能畜○以止之爲義○獨三與上○居内外卦之極○畜極而通○不取止義○

梁山來氏曰、内卦受畜○以自止爲義○以陰陽論○若君子之受畜

于小人也○外卦能畜以止人爲義○以上下論若在位之禁遏强暴也○易主于變易○所以取義不窮○

彖曰有厲利已不犯災也

九二輿說輹

本義九二亦爲六五所畜○云云

漢上朱氏曰、初剛正也、二剛中也、四五柔也、柔能畜剛、剛知其不可犯而安之時也、夫氣雄九軍者、或屈于賓贊之儀、才力蓋世者、或聽于妻妾之命、故曰、大畜時也、

前疑此以上下之分言之、不以君子小人言、然非正義○

𧰼引輹與輻不同、輻、車輪之輳、凡三十條者也、輹、車上伏兔、所以承輻訂疑輻字訛○或是軸字○釋文輹伏于軸上○者也、故小畜之說輻、蓋爲陰所止、所脫者重、久住之計也、大畜之說輹、蓋自止而不進、所脫者微、暫止而可旋起者也、此與項氏之說畧同○

平庵項氏曰、輻、車轑也、輹、車軸轄也、輻所以利轂之轉、无說理、必輪破輻裂而後可說、訂疑輻裂之輻當作轂○若輹則有說時、訂疑轄、指伏兔之輹○俗名鉤肩是也○

○按大壯〻于大輿之輹○是任重致遠者○全在于輹○輹亦車轑无疑○春秋美惡不嫌同辭○易亦然○豈可以字畫之異○而生別論乎○同一輿說輹○小畜之九

三為受制小人而不得進大畜之九二為審時度勢而不肯進如同一濡尾既濟之初則无咎未濟之初則為厲同一眇能視跛能履在履為不足與明行在歸妹為尚可為同一拔茅在泰為君子在否為小人同一不富以其鄰在泰為小人合交以害正在謙為從之者衆同一顛頤在六二為拂經在六四為吉无咎同一巽在牀下在九二為吉在上九則凶此皆美惡不嫌同辭者也

杜光本曰與說輹古作轝說輻可見輹與輻乃一字也蘇子瞻易傳云小畜之說輹不得已也故夫妻反目大畜之說輹其心願之故中无尤也而未嘗分小畜為說輻大畜為說輹

則輹輻无功益信矣

象曰輿說輹中无尤也

說說美其能見幾而止也○无尤而必本于中○中則不躁而能相時也○

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

程傳三剛健之極、而上九之陽、亦上進之物、又處畜之極而思變也、與三乃不相畜而志同相應以進者也、三以剛健之才、而在上者、與合志而進、其進如良馬之馳逐、言其速也、雖其進之勢速、不可恃其才之健、與上之應、而忘備與慎也、故宜艱難其

事、而由貞正之道、與者、用行之物、衛者、所以自防、當日閑習其車輿、輿其防衛、則利有攸往矣、

本義三以陽居健極云云

平菴項氏曰、衛、古書之稱、皆武衛也、考工記周人上輿、車有六等之數、戈也、人也、殳也、戟也、矛也、軫也、皆衛名、　訂疑軫爲車上之物。與戈殳爲類。非也。又戈殳戟矛、器也。執器以衛輿者、人也。不得以人爲戈殳戟矛之類也。

蒙引三以陽居健極、極則難畜、上以陽居畜極、極則不畜矣、故曰極而通之時也、利艱貞、日閑輿衛、以人事言、只是不恃壯用

銳而畜慮持重之意

說統良馬逐、舊主三與上兩爻說、不知良馬乾象非艮象也

訂疑此說極是愚以此意推之初九爲四陰所畜九二爲五陰所畜九三與上九俱陽三以陽居健極上以陽居畜極極則通矣易窮則變變則通故不相畜九三與下二陽並進爲良馬逐之象此知泰之彙征否之疇祉需之不速之客三人來以一爻而舉同體之三爻者也程傳本義皆謂上與三俱進夫上已居卦之上進无所之矣杜光本曰良馬逐不當指上與三說統謂良馬乾象非艮象已足以證之矣而訂疑又以爲上也

居卦之上。進无所之。則其確然足証者。非一端也。蘇子瞻易傳曰、三乾並進。故曰良馬逐。得其旨矣。本義堅襲程傳。竟置弗採。何居。

象曰利有攸往上合志也

訂疑上居畜極。畜極而通。不復相畜。又皆陽爻。故上亦望三之進。為同德相引也。

六四童牛之牿元吉

程傳下應于初。畜初者也。初居最下。陽之微者。微而畜之則易制。猶童牛而加牿。大善而吉也。四艮體居上位而得正。是以正

德居大臣之位。當畜之任者也。上止人君之邪心。下止天下之惡。人之惡止于初則易。既盛而後禁。則扞格而難勝。故主之惡既甚。則雖聖人救之。不能免違拂。下之惡既甚。則雖聖人治之。不能免刑戮。莫若止之于初。如童牛而加牿。則元吉也。訂疑

四。止。初。九。如何。又。取。止。君。

本義止之于未角之時。云云

蒙引初二乾體剛健。乃不足以進。四與五陰柔也。乃能止之時之盛衰。勢之强弱。學者所宜深識也。

訂疑此大畜時也。之意當于初二爻言之。

張雨若曰、禮者、防于未發之前。刑者、禁于已發之後。六四所謂以禮防民者也。

訂疑程傳兼畜君民、諸家專言畜民、朕傳本義不言何人、只云上之于初、則所該者廣、凡教子嬰孩、教婦初來、防微杜漸之類、皆是也。

象曰六四元吉有喜也

六五豶豕之牙吉

註豕牙橫猾剛暴難制之物、謂二也。五處得尊位、為畜之上、二剛而進、能豶其牙、柔能制健、禁暴抑盛、豈惟能固其位、乃將有

嚴也

程傳六五居君位止畜天下之邪惡欲力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則不勞而治其用若豶豕之牙也豕剛躁之物而牙爲猛利若强制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖縶之維之不能使之變也若豶去其勢則牙雖存而剛躁自止君子法豶豕之義知天下之惡不可以力制也則察其机持其要塞絶其本原故不假嚴刑峻法而惡自止也且知止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫于飢寒雖刑殺日施其能勝億兆欲利之心乎聖人則知所以止

之〻道、不尚威刑而脩政教使之有農桑之業、知廉恥之道、雖賞之不竊矣、不嚴刑于彼、而脩政于此、是猶患牙之利、不制其牙、而豶其勢也、

進齋徐氏曰、牡豕曰豭、攻其特而去之曰豶、所以去其勢也、豕之害物在牙、人不能去其牙之猛利、惟去其勢、以絶其剛躁之性、則牙雖存、亦不能害物矣、豕牙、二也、豶之者、五也、二陽已壯則難制、五得其要領而能制也、制于已壯之後、猶欲去豕之牙之害、而豶之、此用柔畜剛之道也、

本義陽已進而止之〇云〻

訂疑豶豕之牙程傳謂專脩政教夫四之畜初如制童牛之易已不免用牿矣況二勢已進而止之不若初之易矣而專欲止之以政教似非時務唯本義云得其機會而可制之此為得旨又程傳專言制民本義亦不指定是何人更該得全

蒙引如魏已伐韓齊師直走魏都而韓師自解得其要害也項羽以范增為謀主陳平為惡草具以間之增死而項勢益蹙壞其腹心也

訂疑凡形格勢禁者豶豕之牙之類也如漢王欲定關中子房恐羽之來乃以齊之反書遺羽羽遂不得舍齊而西矣又羽與

漢王相持○數歲不決○則遣使說黥布彭越歸漢○又遣使焚羽積聚○而羽遂滅矣○又如袁紹與曹操相拒于官渡○操遣步騎潛焚烏巢糧穀○而袁紹敗矣○又如春秋時○楚與晉爭鄭○及晉率諸侯城鄭虎牢○而楚遂不能與之爭矣○不特此也○趙匡論魯文姜之事○謂莊公當威刑以馭下○車馬僕從○莫不俟命○夫人徒任子○亦一義也○又如漢高帝欲易太子○大臣屢爭之不能得○呂后用子房之計○召四皓從太子遊○而高帝遂止○亦此義也○又如唐裴度謂韓弘輿疾討賊○承宗斂手削地○非朝廷之力○能制其死命○特以處置得宜○能服其心故爾○皆此類也○

梁山來氏曰、豶者牿也。騰也。乃走豕也。與童牛之牿一句相例。童字與豶字同。牿字與牙字同。牙者、埤雅云、以杙繫豕也、乃杙牙、非齒牙也、杜詩晃雛入漿牙云云

訂疑依來氏說。豶大之豕。非一杙繫之所能制也。豶豕既如童牛例。牙字還當指豕牙言。而如牿字義解之。制豕之牙。亦名為牙。如周禮朝覲會同。毛馬而班之。毛毛馬。齊其色也。以毛色而別之也。亦即曰毛。而毛為用力之字。則牙為治豕之牙。而即曰牙。亦如牿之義矣。牙豕者、必去其勢。但不可以豶豕為去勢。與諸家之解同耳。● 去豕之牙。即名為牙。又如夏田為苗。除禽

歟之害○即曰苗○治絲之亂○即曰亂○又如為國君削瓜者○去其脫
華之處○即曰華之○為士削瓜、者○去其疐○即曰疐之○防、止水之陡
也○止水者○即曰防川○燭、炤物之具也○炤物者○即曰燭之○鑒、照物
之具也○取以自炤者○即曰鑒○航、舡也○而以航渡水○即曰航之○此
類甚多○不勝舉也○又如齒路馬有誅○論馬之齒○即曰齒○步馬者○
習馬之步也○即曰步○ ○字彙、獖、犗也○犗、註、犍牛也○又畜之強健
者皆曰犗○此正義也○又曰宮刑、或曰犗刑、此或因獖豕之說而
附會之○ ○又按臞仙肘後經○騸馬○宦牛○羯羊○閹豬○鐓雞○善狗○淨
貓○皆去其勢之名也○不見其以獖豕為去勢也○惟說文云○獖、劇

也、豕去其勢、又凡字之从賁者、皆有大之義、三墳之墳、解者曰、墳大也、蕡鼓解者曰、大鼓也、則豶豕亦大豕爾、正與羸豕對、又此爻正與童牛良馬對、陸德明釋文、牿、古毒反、劉云、牿之言角也、陸云、牿、當作角、愚謂牿以施于牛之角、或即訓角、或即云當作角、則制豕之牙、即曰牙、又一証也、而以豶為去勢、牙非齒牙者、皆不足從矣、

杜光本曰、鳩茲丁公咢祓少時、嘗以牿童牛、牙豶豕之對、得與鄉試于棘闈將合之時、于今味之、誠為確對

象曰、六五之吉、有慶也

訂疑諸家皆謂喜在一身、慶在天下、非也。六四之爻止為一身言乎。愚謂五難而四易。事之易者、不大費力、只尋常看過了事。難者用力大、未免驚天動地底。故事平之後、更為可慶也。六四之元吉而止曰喜、如不經大病之苦、但享平安之福者也。六五之吉而曰慶、如危病新愈、便有更生之幸也。如救火者、于火之未然也、但曲突徙薪、即无事矣。无事即是喜也。及火之既然而撲滅之、便置酒相慶矣。

上九何天之衢亨

程傳事極則反、理之常也、故畜極而亨、小畜畜之小、故極而成、

大畜〻之大、故極而散、極既當變、又陽壯上行、故遂散也、天衢、天路也、謂空虛之中、雲氣飛鳥往來、故謂之天衢、天衢之亨、謂其亨通廣濶、无有阻蔽也、訂疑釋文馬云〻四達謂之衢○紫引四五艮○體皆取以陰畜陽義○至上九却又不然○獨取畜極而通義○似上九亦為人所畜者○然自全體上取義也○上九只就為畜之終上取義○訂疑曹璽光殺賊云、何天衢以元亨、何、音賀、訓負、程傳謂誤加何字、皆非也○必如本義作詩之喜之〻辭方與畜極而通相切為百世不易之解○

象曰何天之衢道大行也

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

程傳上艮下震。上下二陽爻。中含四陰。上止而下動。外實而中虛。人頤頷之象也。頤、養也。人口所以飲食養人之身。故名為頤。聖人設卦。推養之義。大至于天地養育萬物。聖人養賢以及萬民。與人之養生養形養德養人。皆頤養之道也。動息節宣以養生也。飲食衣服以養形也。威儀行義以養德也。推己及物以養人也。

觀頤、自求口實、觀人之所養、與其自求口實之道、則善惡吉凶可見矣○

本義上下二陽、云云○朱子曰、觀頤、是觀其養德之正不正、自求口實、又是觀其養身之正不正、未說到養人處、又曰、所養之道、如學聖賢之道則為正、黃老申商則為非、凡見于修身行義皆是也、所養之術、則飲食起居是也、

建安丘氏曰、頤、頷也○養也○輔、上九之象○車、初九之象○中四陰衆齒之象○上覆下承○衆齒森然全順之象見矣○

訂疑以上下分輔車、非○輔、口旁也○車、牙車也○上下皆曰牙車○

蒙引觀其所養之道、如集義以養氣、寡欲以養心、學聖道而不溺于虛无、崇正學而不流于術數、則所以養德者正矣、觀其所以養身之術、如窮而不屑于嗟蹴、達而不至于素餐、不以貧賤飢渴害其心、不以聲色臭味汩其性、則所以養身者正矣○許疑如此言養身○依然是養德了○據本義觀頤二句○作如此解若據彖傳之文○則非養德養身對言也○程傳云觀人之所養○與其自求口實之道○是觀頤、為觀其所養之人○自求口實、為觀其所自養○以自字對人字○似有眼目○故雲峯胡氏引槃澗董氏所問朱子云○本義觀其所養之道○觀其所以養身之術○與程傳以觀

頤為所以養人之道自求口實為所以自養之道如何朱子沉今良久曰程傳似勝杜光本曰朱子前此云未説到養人處乃一時未定之説蓋下體三爻皆是自養上體三爻皆是養人先人而後己者君子觀頤之象自上而下于上體則觀其所以養人者于下體則求其所以自養養者要在皆得正則吉耳

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

疏頤養也貞正也所養得正則吉也其養正之言乃兼二義一者養此賢人是其養正故下文云聖人養賢以及萬民二者謂

養身得正。故象傳云。慎言語。節飲食。以此言之。則養正之文兼養賢及自養之義也。

程傳所養、謂所養之人。與養之之道。自求口實、謂其自求養身之道。皆以正則吉也。

訂疑程傳固既

訂疑此說極是。朱子亦曰、勝本義。愚謂所養之人。如堯之養舜。舜之養二十有二人。及十六族。武王之養十亂。是所養者正也。若桀紂之養牛飲三千。及為天下逋逃主。萃淵藪。戰國四公子之養客三千。下及雞鳴狗盗之人。是所養者不正也。養之之道。如與之共天位。食天祿。治天職。及迎之致敬盡禮。行其道。從其

言。交以道。接以禮。是養之之道正也。如不能行其道。又不能從其言禮貌。又衰。或以衆人畜之。或食而弗愛。愛而弗敬。是養之之道不正也。自求養身之道。如以其道。（右此說養身方與養德）則五齊三清八珍之奉（有列）四樂之舉。四海之物。四時之和。五味之調。是養身之正也。如井酒嗜音。樂酒无厭。從長夜之飲。肉林糟丘。載號載呶。俾晝作夜食前方丈。暴殄天物。是養身之不正也。又如鄉黨篇記孔子飲食之節。及孟子簞豆萬鍾之辯。是養身之正也。如紾臂奪食飢渴害正之類。是養身之不正也。

隆山李氏曰、古之觀人、毎上觀其所養、而所養之大小、則必以

其所自養者觀之、夫重道義之養而畧口體、此養之大者也、急口體之養而輕道義、此養之小者也、養其大體則為大人、養其小體則為小人、天之賦予似无大小之別、而人之所養各殊、則所成就者亦異、竊疑引孟子來講此節于彖傳口氣殊欠妥、今人以其便曉而多從之○愚謂養人者、如上三爻則正矣、自養者、如下三爻則不正矣、

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

蒙引天地養萬物、如雷以動之、風以散之、雨以潤之、日以晅之、艮以止之、兌以說之、是也、聖人欲養萬民、以為非一身所能周

也○則于萬民中○擇其賢者而養之○與之共天位○食天祿○由是賢者爲之布德敷惠○承流宣化○而天下之民○皆得其養矣○是聖人養賢以及萬民也○重在養民○无正字義○本是聖人與天地對○萬民與萬物對○

象曰山下有雷○頤君子以慎言語○節飲食

疏山止于上○雷動于下○頤之爲用○下動上止○故曰山下有雷○頤○人之○開發言語○咀嚼飲食○皆動頤之事○故君子觀此頤象○以謹慎言語○裁節飲食○先儒云○禍從口出○患從口入○故于頤而慎節也○

程傳慎言語以養其德節飲食以養其體

東坡易傳曰言語一出而不可復入故宜慎飲食一入而不可復出故宜節者也

本義二者養德養身之切務

西山真氏曰白圭有詩南容復之金人有銘孔門識之可不謹乎三爵之過猶為非禮萬錢之奉適以賈禍可不節乎楊誠齋曰慎言非默當其可則諫死不羨括囊節食非矯當其可則採薇不羨林肉

蒙引二者養德養身之切務則知養德養身之事不止二者

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

註朶頤者嚼也以陽處下而為動始不能令物由已養動而求養者也夫安身莫若不競脩己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆疏以脩己之明德也○羨我朶頤而躁求脩貪婪以求食也○離其致養之至道闚我寵祿而競進凶莫甚焉

程傳爾謂初也○舍爾之靈龜○乃觀我而朶頤○我對爾而設○初之所朶頤者四也○然非四謂之也○假設之辭爾○九陽體剛明○其才知足以養正者也○龜能咽息不食○靈龜喻其明智○而可以不求

養于外也。才雖如是。然以陽居動體。而在頤之時。求頤、人所欲也。上應于四。不能自守。志在上行。說所欲而朶頤者也。心既動。則其自失必矣。迷欲而失已、以陽而從陰、則无所不至。是以凶也。朶頤、謂朶動其頤頷。人見食而欲之。則動頤垂涎。故以爲象。

本義初九陽剛在下。云云。朱子曰、凡卦中說龜底。不是正得箇離卦。必是伏箇離卦。。進齋徐氏曰、以頤二體合而觀之。似乎離體之中虛。離爲龜。惟虛故靈。故曰靈龜。

象旨云、朶本花朶。朶、垂下動貌。震反生下垂。故有朶象。

訂疑傳陽居動體、上應九四、迷欲而失已、以陽而從陰、兼動欲

從陰二義。本義以上應六四之陰。為動于欲。盖陽主養。陰主利

初應四而動。為動于欲。

中溪張氏曰、頤養之道。當以靜為本。靜則知止而不妄求。所以得正而吉。一累于動。專為口體之奉。則失所養之道而凶矣。貢疑張氏亦釋卦辭。以其正合六爻之義。移錄于此。下三爻皆凶者。以其動于欲故也。動于欲。不止口體之欲。而為口體而動欲者。尤世間最可戒之人。故頤卦特繫此爻以戒人。盖于所言口腹之人。專戒此輩。莫以為細行而忽之。如左傳所載。鄭靈公解黿不嘗子家子遂至染指。宋華元羊羹不與。羊斟懷恨作難。此

一種最鄙賤之人也。故象傳云不足貴。

象曰觀我朶頤亦不足貴也。

中溪張氏曰、從欲而動。則飲食之人。人皆賤之矣。

六二顛頤拂經于丘頤征凶

程傳女不能自處必從男、陰不能獨立必從陽、二陰柔不能自養待養于人者也、若反下求于初、則為顛頤、顛頤、則拂違常經、不可行也、若求養于丘、　訂疑丘當作上。　則往必有凶、丘在外　外、當作上。　而高之物。謂上九也。

本義求養于初。云云　訂疑從程傳。以拂經屬顛頤為一義。征凶

屬于丘頤為一義與象傳不合

○雲峯胡氏曰艮為山上九在外而高有丘象○雙湖胡氏曰二之顛頤與四同拂經與五同而吉凶異者頤養之道以安靜為无失二動體故顛拂而凶四五靜體故雖顛拂亦吉震三爻凶艮三爻吉可見矣

訂疑養道固宜靜不宜動亦看是養人自養下卦自養者也當知止知足无求于人故論語曰君子食无求飽居无求安又曰士志于道而恥惡衣惡食者未足與議也又曰賢哉回也在陋巷一簞食一瓢飲人不堪其憂回也不改其樂又曰蔬食飲水曲肱而枕之樂亦在其中不義之富貴于我如浮雲又曰由也

不忮不求○何用不臧○又曰、貧而无諂可也○又曰、富當樂貴○人之所欲也○不以其道得之不處也○孟子曰、飽乎仁義○不願人之膏粱○令聞廣譽施于身○不願人之文繡○又曰、非其義也○一介不取○萬鍾千駟弗顧○又曰、求在我者○求有益于得也○求在外者○求无益于得也○又曰、附之以韓魏之家○自視欿然○皆足已无求之謂也○孔明曰、澹薄可以明志○寧靜可以致遠○古人云、人嘗咬得菜根○則百事可做○頤之內三爻○在下之士也○當內重而見外之輕○得深而見誘之淺可也○乃皆動于欲○夫六三陰柔不中正○為口腹飲食之人○其拂頤取凶○无足怪也○若初九之剛正○六二之柔順

中正天資至矣可以上達足以自信自養不須乎外矣而亦皆動于欲則安動之念累之也

鄭孩如曰六二之丘頤何以異于六五之從上五賴其養以養人二賴其養以自養其品分矣

訂疑二顛頤與四同拂經與五同而吉凶異皆自養養人之分也又按六五求養于上為拂經則二之拂經于丘頤三之拂頤皆為求養于上明矣故六二之拂經當連于丘頤為句而以征凶平頂上二句與象傳為合也　杜光本曰六二拂經連于丘頤為句以征凶平頂上二句不特與象傳旨合六五例合而本

爻語意方貫徹從來未有見及者以征作往解（亦是遵從程傳本義）故專項丘顛而不知征原訓行象傳又明以行字解征字也

象曰六二征凶行失類也

程傳征而從上則凶者非其類故也

本義初上皆非其類也　杜光本曰既以初上皆非其類解征凶爻辭本義如何又以征凶單項于丘顛

訂疑爻辭程傳陰柔既不足以自養初上二爻皆非其與故往求則悖理而得凶也此段與象傳本義同但當衍去則悖理三字蓋悖理又似拂經了蓋舉六二征凶則包全爻之辭小象之

例多如此。行字、釋征字。失類、謂二陰類。初上皆陽。非其類也。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

程傳頤之道、惟正則吉、三以陰柔之質、而處不中正、又在動之極、是柔邪不正而動者也、其養如此、拂違于頤之正道、是以凶也、得頤之正、則所養皆吉、求養于人、則合于義、自養則成其德、三乃拂頤正道、故戒以十年勿用、十、數之終。謂終不可用无所往而利也。訂疑此以貞字連拂頤為句。謂違養道之正也。

本義陰柔云云 訂疑此云雖正亦凶。是以貞字連凶字為句也。

雙湖胡氏曰、六三不正而云貞凶者、謂拂頤之常理。雖正且凶。

況不正乎○其凶必矣○

雲峯胡氏曰、諸家多以爲拂頤之正故凶、本義謂旣拂于頤、雖正亦凶、蓋謂之拂頤貞凶、疑與拂經同意、但曰拂頤、則又不止拂經而已、

訂疑拂頤與拂經亦无異○胡氏就一字分異同○不免鑿○

蒙引如飲食男女之養○非不正也○然以不中正之人○而處動極○則必至縱欲以傷生○能无凶乎○十年勿用无攸利、甚言其凶也○

訂疑五之拂經○旣爲求養于上○二之拂經于丘頤○三之拂頤皆爲求養于上○明甚矣○但五賴上九之養以養人○其義公○故吉二

與上既非所求而求故凶三與上九正應可以賴上九之養乃又陰柔不中正居動之極而縱欲敗度恣情傷生故凶之甚貞者、三與上正應也

杜光本曰、貞字指三與上為正應講方有着落而本義雖正亦凶勝程傳亦以此也

其拂頤者謂三賴上之養以自養也若只說陰柔則初九陽剛何以凶只說不中正六二中正矣何以亦凶總之為自養而求人其情私故不論其陽剛與陰柔中正與不中正一歸于凶而已

（總得周公繫爻本旨）

象曰十年勿用道大悖也

中溪張氏曰、釋拂義也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

經傳四在人上○大臣之位○六以陰居之○陰柔不足以自養○況養人乎○初九以剛陽居下○在下之賢也○與四爲應○四又柔順而正○是能順于初○賴初之養也○以上養下則爲順○今反求下之養顛倒者也○故曰顛頤○然已不勝其任○求在下之賢而順從之○以濟其事○則天下得其養○而已无曠敗之咎○故爲吉也○二顛頤則拂經、四則吉、何也、曰、二在上而反求養于下○下非其應類○故爲拂經○四則居上位、以貴下賤、使在下之賢、由已以行其道、上下之志相應、而澤施于民、何吉如之、自三以下○養口體者也○四以上○

養德義者也　訂疑養德義不如云養賢才

本義蒸居上而得正云云○董銖曰音辯載馬氏云云耽耽虎下視貌則當是下而專矣○朱子曰然○南軒張氏曰虎視常垂首○荀九家易艮有虎象○蒙引其欲逐逐亦是說虎二句都是象○故以虎貫說衆義曰下顛上之養則不可以求上顛下之養以養人則不可以不求○

訂疑為自養起見則求下固顛求上亦拂也為養人起見則顛頤固吉拂經亦吉也昔人稱禹之求賢也曰一饋七十起稱周公之求賢也曰一沐三握髮一飯三吐餔又曰朝讀書百篇暮

見七十士○雖稱之未免失實○然其當日求賢之誠○亦可見矣○史稱孔明開誠心布公道○集衆思廣衆益○大學曰、其心休休焉○孟子曰、好善優于天下○卽有聖賢之才○未有不任人而能養天下者也○

象曰頤順之吉上施光也

程傳得剛陽之應以濟其事○致己居上之德施光明○被于天下○吉孰大焉○

說統見為相者○不必恥其恩之自下出也○

六五拂經居貞吉不可涉大川

程傳六五頤之時、居君位、養天下者也、然其陰柔之質、才不足以養天下、上有剛陽之賢、故順從之、賴其養己以濟天下、君者養人者也、反賴人之養、是違拂于常經、既以己之不足、而順從于賢師傅、上師傅之位也、必居守貞固、篤于委信、則能輔翼其身、澤及天下、故吉也、以陰柔之才、倚賴剛賢、能持循于平時、不可處險難變故之際、故云不可涉大川也、

訂疑卦惟上下二陽○故中四爻○非賴初之養○則賴上之養○求初則曰顛頤○求上則曰拂頤○曰拂經○撼之能養人則為正○求人則非顛即拂也○上卦居養人之位○故應初九者○則求于初九○比上

九者則求于上九此一定之理勢也○但五賴上九以養人四賴初九以養人○不必如程傳云賴其養已以濟天下多卻養已一層也○初九剛陽能養人○以在下位而无其任○縱不能養人○亦當有以自養○乃應四而動于欲故深惜而切儆之○初九楊雄華歆之流也○

本義六五陰柔不正云云

訂疑本義亦用程傳之義○兼養已養人二意○按上九本義五賴上九之養以養人○又似專說養人言者○然觀上九象傳朱子小註云、六四六五、雖是資初與上之養○其實是他居尊位藉人以

養而又推以養人是終不離養己養人二意而非正旨

朱子曰六五居貞吉猶洪範用靜吉用作凶所以不可涉大川六五不能養人反賴上九之養是已拂其常矣故守常則吉而涉險阻則不可也

訂疑與程傳篤于委信之說異而勝程傳此卦下體三爻皆是自養上體三爻皆是養人不能自求所養而求人以養己則凶故下三爻皆凶求于人以養其下雖不免于顛拂畢竟是吝故上三爻皆吉

訂疑若拂經兼自養說是五亦不免于凶矣況五方求上以自養又何暇再以養人如春秋之末魯君待養于三家齊君待養

于田氏○晉君待養于六卿○謂之寄食之君○爾曾聞其賴以養民乎○

象曰居貞之吉順以從上也

程傳居貞之吉、謂能堅固順從于上九之賢、以養天下也○

訂疑程傳又兼養己○象傳專言養天下○象○傳○是○

中溪張氏曰、五不恃其尊、能柔順以從上九之賢、賴之以養天下、真聖人養賢以及萬民之事也、

訂疑張氏又說六五太好了○居陰不正○幸其處尊得中○猶是中主爾○因其能從上○故居貞而吉○以其艮體苟止○故不可涉川○

上九由頤厲吉利涉大川

程傳上九以剛陽之德居師保之任六五之君柔順而從于己賴己之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤敬畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴于己身當天下大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下艱危何足稱委遇而謂之賢乎

本義六五賴上九之養以養人云云

建安丘氏曰養人之權在五而已居其上為衆所歸位高任重

易失之專、故必以危厲處之而後得吉也、

雲峯胡氏曰、五不利涉大川、而上則利涉大川、五柔而上剛也○

彥陵張氏曰、天下之養俱由一人○便有已飢已溺之意○故必厲得吉○所謂一夫失所○時予之辜也○

訂疑丘氏說得位高意○張氏說得任重意○杜光本曰、丘氏之說○關係只在一身○張氏之說○關係方在天下○當以張說為長○

象曰由頤厲吉大有慶也

程傳若上九之當大任如是○能警畏如是○天下被其德澤○是大有福慶也○

☱☴ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

程傳小過陰過于上下。大過陽過于中。陽過于中而上下弱矣。故爲棟橈之象。棟取其勝重。四陽聚于中可謂重矣。九三九四皆取棟象、謂任重也。橈取其本末弱也。中强而本末弱。是以橈也。陰弱而陽强、君子盛而小人衰、訂疑此二句元缺。故利有攸往而亨也。棟、今人謂之檁。

本義四陽居中過盛。云云

蒙引棟直承而上、宇兩垂而下、故曰上棟下宇、棟在中而直上

着、又曰、棟直而梁橫、又曰、棟、屋脊檁也、又曰、屋穩也、又曰、棟植于地而向乎上、宇欹于極而向乎下、又曰、卦之四陽皆棟也、○宇彙屋穩、屋極也、

訂疑直承而上、棟直而梁橫、在中而直上、此皆以棟爲脊檁下柱也○然脊檁下之柱○有植于梁上者○有植于地而向上者○其植于梁上者○形短而不用大材○古人所云棟梁之材○必大木也○如以○棟爲梁○上短柱○其義○不合○其植于地而向于上者○則柱長而梁短○柱立于中○而梁着于柱之兩旁○亦于古棟梁之材不合○愚以上棟下宇之說推之○詩曰、八月在宇○又古云、上下四方曰宇○

則宇者、乃屋下之空而可居者○故有上下四方也○則棟者、在屋○之○上○標○之○總○名○也○卦之四陽皆棟之說○雖不可易矣○杜光本曰、棟、程傳云、今人謂之標○天標者、屋上横木所以承椽庇者也○而解者以為直木之柱○蓋拘彖傳本末二字耳○不知直木有本末○横木未嘗无本末也○

橈或從手或從木○從手者乃交反○音鐃○抓也○搔也○撓亂也○又上聲乃巧反屈也○又去聲○乃教反○義同○又呼高反音蒿○義同○又與撓同○從木者音饒○櫂之短者○又乃巧反○鐃上聲○木曲○又動亂也○又乃教反○音鬧○枉也○摧折也○除抓搔短櫂之義○其餘音義无

不同者然從手者必假人力為之從木者乃物之自橈也當以從木者為正

聖人用字極精何容忽畧

隆山李氏曰四陽橫而居中有棟之象上下二陰柔而无力安得不橈大壯凡四陽而在下者亦壯故上棟下宇取諸其象者得所載也今大者過乎剛而无所附小者過乎柔而不能載是棟將壓而危之甚也雖卦曰大過顛也大厦之顛非一木所能支是必過而求濟然後可故曰利有攸往亨

雲峯胡氏曰既曰棟橈又曰利有攸往亨何也曰棟橈以卦象言也利往而後亨是不可无大有為之材而天下亦无不可為

之事以占言也○

彥陵張氏曰、攸往句承棟橈說來○正見勢重時危田地○君子正宜往以救棟橈之敗○不可坐視其敗而莫之計也○不是兩意○

訂疑李氏、胡氏、張氏、皆據理勢而言○不取卦之材也○

紫引大過棟橈、是以成卦之象言之○利有攸往亨、是從卦中取出好處說○乃救過之道也○ 訂疑本丘氏說○

洪氏發明大過有專主時者○有專主事者○看來是際非常之時○而有非常之事者○當兼時與事說○時當大過○必有克壯之猷乃濟○如以上下二陰當之○非惟无明作之功○且有覆敗之虞○爲棟

橈。幸卦體二五剛中，卦德內巽外說，過而不過之道，故利而亨。

訂疑：小過大過卦名宜專主時，卦辭宜專主事。蒙引發明二條取卦材言之，如本義。

杜光本曰：大過之卦名卦辭，只須看彖傳本義「大過之時，非有大過人之材不能濟也」三句，便極明白。蓋卦名是指世道說，橈亨一正一反語，棟何以橈，以初上陰柔也，往何以亨，以剛中巽說也。含此而紛紛聚訟，徒滋惑耳。

彖曰：大過，大者過也。

洪氏發明：或疑四陽居中過盛，當指人言。訂疑是程傳君子盛

而小人衰之意

看來此特借意言時事之大過乎常耳、謂時值千百年未有之變、而揭宇宙內所未為之事、正是安危倚伏之機、不可以常理拘○飛航解是時事之難為也○

訂疑既言時事之難為則可○若說揭宇宙所未為之事、便侵利有攸往句矣○且時事之難為○只好影在卦名義之外說○

棟橈本末弱也

疏棟橈者、以言衰亂之世、始終皆弱也、

訂疑以始終訓本末不妥本末弱、愚謂如堯之時水火工虞之類事殊重大舜禹皋陶諸人未得共工驩兜不能勝任而愉快

也○

本義復以卦體釋卦辭云云

史氏詠曰、巽下兌上○四陽盛積于中○二陰畫處于上下○猶之本焉○上缺下短○所以為本末弱也○

訂疑易之為例○初上二爻○有以上下言者○有以始終言者○有以首尾言者○有以內外言者○本末二字○惟于大過發之○然其意似就木取義者○承棟橈而為言也○以木言之○本末猶根稍也○以棟言之○則未有兩端小而中間大者○只是中間堅實○兩端柄敗○必有摧折之患也○所以上下始終字○都用不得○只以本末二字稱

之○

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

建安丘氏曰、棟橈本末弱○此以成卦之義○言大過也○剛中巽說○此以卦才言○所以救過之道○蒙引內巽、言其心之巽○而善入乎人情物理也○外說、謂外有和說之氣○能不乖戾于物也○梁山來氏曰、內巽而外行之以說也○若以人事論○體質本是剛毅○足以奮發有為○而又用之以中○不過乎剛○德性本是巽順○足以深入乎義理○而又行之以和○不拂乎人情○所以利有攸往乃

亨○

訂疑加一行字叶韻耳說在外○故以行字屬之○

大過之時大矣哉

程傳大過者陽過也過之大、為大事過也、聖賢道德功業、大過于人、凡事之大過于常者皆是也、夫聖人盡人道、非過于理也、其制事、以天下之正理、矯失之用小過于中者、則有之、如行過乎恭、喪過乎哀、用過乎儉、是也、蓋矯之小過、而後能及乎中、乃求中之用也、 訂疑不宜以小過入大過並說 所謂大過者、常事之大者耳、非有過于理也、唯其大、故不常見、以其比常所見者

大、故謂之大過、如堯舜之禪讓、湯武之放伐、皆由道也、道无不

中、无不常、以世人所不常見、故謂之大過于常也、

訂疑此段原居卦下○後之于此○下同○

問伊川說大過以為大過者、常事之大者耳、非有過于理也、聖人盡人道、非過于理、是否、朱子曰、正是如此、

問大過小過、先生與伊川之說不同、朱子曰然、伊川此論正如以反經合道為權相似、殊不知大過自有大過時節、小過自有小過時節、處大過之時、則當為大過之事、當小過之時、則當為小過之事、○又曰、大過是事之大過、小過是事之小過、大過便

如堯舜之揖遜湯武之征誅獨立不懼遯世无悶這都是常人做不得底事唯聖人大賢以上便做得故謂之大過是大過人底事小過便如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉事之小過得些小底常人皆能之若當大過時做大過底事當小過時做小過底事當過而過理也則豈可謂事之過不是事之過只是事之平常也 訂疑此三句難解程子已說惟其大故不常見以其比常所見稍大故謂之大過何說不是事之過大過之事聖人極是不得已處且如堯舜之有朱均豈不欲多擇賢輔以立其子然理到這裏做不得只得如此湯武之于桀紂豈不欲多方恐

懼之使之悔過自省然理到這裏做不得只得放伐而後已皆是事之不得已處只着如此做故雖過乎事而不過乎理也

本義大過之時非有大過人之材云云

雲峯胡氏曰他卦多是釋卦辭後復引天地聖人而言之是極言以賛其時之大大過方釋卦辭遽曰大過之時大矣哉故本義以大過人之材言之所謂材者指上文卦材而言也蓋大過之事甚大无其時不可過有其時无其材愈不可過本義之意深矣

訂疑本卦之材亦只是平常无大過人處愚謂此句上有缺文

此特其結語耳○時與材二字平看○如堯舜之遜讓○不是有丹朱商均之子○也做不得○即有朱均之子○下无舜禹之聖○也做不得○如湯武之征誅○上无桀紂行不得○即上有桀紂○下非湯武○也行不得○如伊尹營桐宮之事○上非太甲做不得○上即有太甲○下非伊尹○也做不得○如春秋之末○齊魯大勢○歸于田氏三家○是大過之時○齊魯之君欲變之○都做不來○只為无大過之才○孔子能變齊魯矣○又无其事任○也做不得○故曰大過之時大矣哉○總之聖人无不可為之事○只是時不勝巧○權柄不在手爾○如陳恒弒君○孔子年已七十有餘○尚欲討他○必自量其力○尚能制他○故請

之也○而无奈哀公之欲告三子也○如燕有子噲子之之亂豈不可伐○齊宣非伐之之人○又不問孟子以伐之之道○後來只弄得湣王走死○七十餘城皆覆沒○又如戰國之時○民之憔悴已極豈不是大過之時○只因當時无大過人之君再做不出大過人之事○孟子儘做得又无人用他○

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

本義澤滅于木○云云○朱子曰○澤在下而木在上○今澤水高漲乃至浸沒了木○是為大過○木雖為水浸而未嘗動○故君子覩之○而獨立不懼○遯世无悶○

蒙引獨立不懼不悶隱顯遯世則偏是隱者亦有由仕宦而遯者○如梅福挂冠而去○不知所之是也○

梁山來氏曰、此必有大過人學問義理見得明○有大過人操守○脚跟立得定○方幹得此事○

程敬承曰、澤能滅木○而不能使木仆○其植根固也○

洪氏發明此亦自人視君子○見得大過人○在君子自視○亦不過本等事○

初六藉用白茅无咎

本義當大過之時云云 旨疑從程傳○

中溪張氏曰、茅柔物也○巽為白○

象引初六陰柔能慎者○巽體尤能慎○况居巽體之下○巽而又巽○慎之至也○故象藉用白茅○夫物而藉之可謂慎矣○必藉之以茅○又藉以白茅慎之至也○尚何咎之有○本義曰、白茅、物之潔者○此句似不虚設○大傳曰、藉之用茅○又曰、茅之為物薄而用可重也○只說茅字未及白字意○故本義闡之○亦以補大傳耶○

訂疑潔白之說、本于疏○陸德明釋文藉、在夜反○馬云、在下曰藉○

象曰藉用白茅柔在下也

程傳以柔在下爲以茅藉物之象○

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

程傳九二當大過之初○得中而居柔○與初密比而相與○則是剛過之人○而能以中自處○用柔相濟者也○楊枯槁而復生稊○陽過而未至于極也○九二陽過而與初○老夫得女妻之象○老夫而得女妻○則能成生育之功○在大過○陽爻居陰則善○二與四是也○稊、根也○劉琨勸進表、生繁華于枯荑○訂疑荑同稊　謂枯根也○涑水司馬氏曰、大過則已過矣○止可濟之以柔○不可濟之以剛也○故大過之陽○皆以居陰爲吉○不以得位爲美○

枯楊、陸德明釋文鄭音姑、謂无姑山榆、

訂疑楊有四種○黃白青赤○陸佃云、白楊葉圓○青楊葉長○赤楊霜降則葉赤材理亦赤○黃楊木性堅緻難長○按詩楊柳依依○柳亦楊屬○今之垂柳也○胡雲峯云、楊、近澤之木○則是柳屬也○今按柳屬之楊○枯則竟枯○无復榮于下者○惟白楊之為物○每伐一株○則旁生數百株○枯槁之下○其根亦旁生多株○此枯楊○必白楊也○山榆之說无謂也○

稊、陸德明釋文作稊、音徒稽反、楊之秀也、鄭作荑、荑、木更生、音夷、謂山榆之實、○字彙稊、杜兮切、音題、穊草也、邪景純曰、似稗、

布地生、爾雅翼稊、有米而細、莊子稊米之在大倉、○稊、體平聲、木階也、又杜兮切、音題○木稚○易大過二爻枯楊生梯○後作稊、誤○訂疑从禾者○必禾類也○枯楊所生之梯○木也○其○从○木○明○矣○鄭氏云山榆之實无謂也○雲峯胡氏曰、巽為木○兌為澤○楊近水之木○故以取象○枯楊、大過象○梯、初在下象老夫、九象○女妻、初柔在下象○九二陽雖過而下比于陰○如枯楊雖過于老○梯榮于下○則復生于上矣○老夫而得女妻○雖過以相與○終能成生育之功○无他○以陽從陰○過而不過○生道也○

叅義曰、九二在初六之上老于初六故二為老夫而初為女妻九五在上六之下少于上六故上為老婦而五為士夫此但以爻之上下為老幼也

訂疑諸家皆以二五剛過為英氣害事、按二五取象曰枯楊曰老夫何言英氣哉因象以求其義二五乃過時就衰之人但二雖衰而未甚得人以助之尚可冀生育爾五則其衰已甚无復可望有為矣

梁山來氏曰、女妻者未嫁而幼者也老婦者已嫁而老者也取諸物為枯楊生稊取諸身為老夫得女妻

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟橈凶

本義三四二爻、云云

雲峯胡氏曰、三之橈有二○以剛居剛○過剛則折一也○應上之柔○柔不能輔○二也○

訂疑三之應上○猶五之比上○上為陰過之極○固不能有為○而○三○之○過○剛○亦○非○上○六○之○過○柔○所○能○助○也○故象傳不咎其應之弱○直罪其不可輔○

說統卦○言○棟○橈○太○柔○則○廢○爻○言○棟○橈○太○剛○則○折○

象曰棟橈之凶不可以有輔也
程傳剛強之過○則不能取于人○人亦不能親輔之○如棟橈折○不可支輔也○
或問大過棟橈○是初上二陰○不能勝四陽之重○故有此象○九三是重剛不中○自不能勝其任○亦有此象○兩義自不同否○朱子曰、是如此○九三又是與上六正應○亦皆不好○不可以有輔○自是過于剛強○輔他不得○
九四棟隆吉有它吝
程傳四居近君之位○當大過之任者也○居柔、為能用柔相濟○既

不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也九旣居四剛柔得宜矣復牽係于陰以害其剛則可吝也　訂疑本義同

洪氏發明三言棟橈太剛則折也四言有它吝太柔則廢也

象曰棟隆之吉不橈乎下也

飛航解即反有它意

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

程傳九五當大過之時下无應助而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華雖有所發无益于枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則為壯矣于五无所賴也以士夫而得老

婦雖无罪咎殊非美矣故云无咎无譽象復言其可醜也

本義九五陽過之極云云　杜光本曰本義九五陽過之極云云似與枯楊合與士夫不合厚齋馮氏所以以上六為枯楊老婦九五為生華士夫不以九二例九五也愚謂枯楊以老為陽過之極士夫以少為陽過之極本義未嘗與士夫不合

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

註志在救時故不可咎也

疏此猶龍逢比干憂時危亂不懼誅夷直言深諫以忤无道之

主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責

程傳因澤之象而取涉義

本義處過極之地云云○雲峯胡氏曰初者事之端能愼其端往可无失上者事之極極則不可有爲矣故本義以殺身成仁之事當之

象曰過涉之凶不可咎也

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

程傳卦之所言處險難之道又曰陽實在中爲中有孚信維心

亨、維其心誠一之故能亨通、至誠可以通金石、蹈水火、何險難之不可亨也、行有尚、謂以誠一而行、則能出險、有可嘉尚、謂有功也、不行、則常在險中矣、訂疑解心亨不如本義○

本義此卦上下皆坎○云云

蒙引有孚維心亨、乃行有尚、何也、人之處險○若无孚信○而有徼幸苟免之心○則心不勝其憂惱○是徒重其困耳○惟能內有孚信○而其心亨通○身雖處險○而心不為險所怵○如此○則理有能為之機○而勢有可乘之便○險中獲濟○而行有尚矣○不然○則雖有可出之便○而亦自不知所為○目見此類甚多也○此有孚須兼行有常

意。終始安于義命。而无儌幸苟免之心也。○本義爲有孚心亨之象。是釋卦辭之言。不可就以有孚心亨爲象行有尙爲占。當依需卦例。需曰、其卦九五以坎體中實。陽剛中正而居尊位。爲有孚得正之象云云矣。而下則云。故占者爲有所待而能有信。則光亨矣。若又得正則吉云云也。

彖曰習坎重險也

水流而不盈行險而不失其信

本義以卦象釋有孚之義云云。○朱子曰、流而不盈、是一坎滿。便流出去。一坎又滿。又流出去。行險而不失信、則是說決定如

此○

雲峯胡氏曰、水字當讀○流而不盈兩句○皆指水言○以水之內實而行有常者○釋卦辭有孚之義也○

盧中庵曰、流而不盈常也○據見在處說○行險、變也○不失其信○要其終言之也○蓋足此通彼、不至放溢○水之常也○雖越巇壑○陷泥沙○亦只如此○不失常也○介夫 訂疑蔡虛齋字 以行險即流、不失信即不盈、非也○

訂疑常變之說○雖不可易○水當平衍之地○由兩岸之中行○而不溢出于外○其常也○由地中行○是中實○中實固爲孚○不溢出于外○

是外虛○外虛亦爲孚義也○時而行瞿唐灩澦積石龍門呂梁孟津之險○冲擊震盪恒委蛇崎嶇以就下○而不失其信○是變而不失其常○亦有孚之義也○人之有孚亦然○富貴貧賤○常也○素位而行者如是○是患難夷狄變也○素位而行者亦復如是○是行有常也○亦爲孚義○此以水喻人也○杜光本曰、水流不盈、朱子謂是一坎滿○便流出去○討疑謂是由地中行○而不泛溢于外○

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

本義以剛在中○云云○

梁山來氏曰、剛在内○則以理爲主○光明正大○而无一毫行險僥

幸之私。所以亨也。心亨、則洞達事机之變。自可以出險而有功也。

洪氏發明惟剛中。則能寧耐。此中曾无顧慮。是以得喪不能攖。禍福不能亂。而心亨也。

訂疑需之光亨。困之亨。皆以剛中之故也。惟以理爲主。則能寧耐也。

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

蒙引域民以封疆之界。固國以山谿之險。威天下以兵革之利。

此皆其用之所在也○

梁山來氏曰、天險无形之險也○地險、有形之險也○設險、置險也○大而京師都會○則披山帶河○據其形勝以為險也○小而一郡一邑○則築城鑿池○據其高深以為險也○

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

本義治己治人○云ㄋ○陸氏釋文洊在薦反、徐在悶反、爾雅再也○劉云、仍也○

家引君子常德行、習教事、不必說向濟險去○

說統曰新又新○常德行也○勞來匡直振德○習教事也○常、即學不

厥意習、即誨不倦意仲尼所以有取于水如此○

○潘氏夢旂曰、六子皆重卦也○坎曰水洊至○離曰明兩作○震曰洊雷○艮曰兼山○巽曰隨風○兌曰麗澤○皆取重復之義○乾坤純體也○故直曰天行地勢云○

初六習坎入于坎窞凶

本義以陰柔居重險之下○云云 ○陸氏釋文窞、徒坎反、說文坎中更有坎、王肅陵感反、坎底也、

雲峯胡氏曰、初六六三○皆以陰居坎下○水性本下○而又居下○坎體本陷○而又居險中之陷○故皆入于坎窞○初又在下卦之下也○

其占之凶固宜○

訂疑坎之六爻○初二三五○皆以水喻人也○故彖傳有孚二字○只就水說而不及人○○井以陽剛為泉○陰柔為不泉○則坎之陰皆水之小者也○二五○水之大者也○水之大者○雖入險中○終有盈平出險之日○水之小者○入于險中○涸可立待耳○此如大人遇難○固處險如夷而心亨矣○且能濟險也○若小人則窮而濫○且戚戚以死亡耳○此二以剛處重險之中○求小得○五以剛中正而將出乎坎○雖未盈○而祇既平矣○初三陰柔○故皆入于坎窞○

象曰習坎入坎失道凶也

趙汝楳曰在重險之下○剛而居此○猶知自拔以求出○今以陰柔昏昧懦弱○陷溺愈深○不惟不能出險反入于坎窞之中○宜其凶○

蒙引初六以陰柔居重險之下○則曰失道凶也○上六以陰柔居險極○則曰上六失道○蓋內實而行有常○有孚而維心亨○則得其道者也○陰柔不剛且不中○與內實者相反○況居重險之下與居險極乎○

洪氏發明文言時之不利○象傳咎人事○見險非能困人○人自困于險耳○

九二坎有險求小得

程傳二當坎險之時○陷上下二陰之中○乃至險之地○是有險也○然其剛中之才○雖未能出乎險中○亦可小自濟○不至如初益陷入于深險○是所求小得也○君子處險難而能自保者○剛中而已○剛則才足自衛○中則動不失宜○

本義處重險之中○云云

象曰求小得未出中也

程傳以剛中之才○不至陷于深險○是所求小得○然未能出險陷之中也○

參義剛而得中○為中德不失而心亨○故雖有險而可以求小得○

但不能大有為耳○如二者非才德之不足○乃時命之未亨○可為之憫○而不足為之病也○

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

註既履非其位、而又處兩坎之間、出則之坎、居則亦坎、故曰來之坎〻也、枕者、枕技而不安之謂也、出則无之、處則无安、故曰、險且枕也、來之皆坎、无所用之、徒勞而已、訂疑此以險且枕為復申上句○

本義以陰柔不中正、云〻

陸德明釋文險且、如字、古文及鄭向本作檢、鄭云、木在手曰檢、

○枕徐舒鴆反、王肅針甚反、鄭玄云、木在首曰枕、陸云、閑礙險害之貌、九家作玷、古文作沈、直林反、

訂疑鄭玄既以險作檢、云木在手曰檢、則枕爲木在首明矣、蓋以檢枕乃杻械之屬、荀九家坎爲桎梏、上六亦有係用徽纆寘于叢棘之象、則此說似亦通、如註與本義、則于上句未免複矣、○古文枕作沈、蓋浮沈之沈、亦通、而于下句又似複矣、至于枕枝倚着未安之義、于辭未順、且于字義亦不切、

童溪王氏曰、乾之三處二乾之間、故曰終日乾乾、坎之三處二坎之間、故曰來之坎坎、

平菴項氏曰、坎卦尚往。利剛不利柔。剛能往。柔不能往也。六三才不剛。位不正。時不利。皆无所施。此所以戒其勿用也。

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

註處重險而履正。以柔居柔。履得其位。以承于五。五亦得位。剛柔各得其所。皆无餘應。以相承比。明信顯著。不存外飾。處坎以斯雖復一樽之酒。二簋之食。瓦缶之器。納此至約、自進于牖、乃可羞之于王公、薦之于宗廟、故終无咎也、

訂疑註義甚善。但納約。二字。不確。而。薦。宗。廟。之。意。尤。无。取。

程傳大臣當險難之時。唯至誠見信於君。其交固而不可間。又能開悟君心。則可保无咎矣。夫欲上之篤信。唯當盡其質實而已。多儀而尚飾。莫如宴享之禮。故以宴享喻之。言當不尚浮飾。唯以質實。所用一樽之酒。二簋之食。復以瓦缶為器。質之至也。其質實如此。又須納約自牖。納約。謂進結於君之道。牖。開通之義。室之暗也。設牖所以通明。自牖。言自通明之處。以況君心所明處。人臣以忠信善道結於君心。必自其所明處。乃能入也。人心有所蔽。有所通。當就其明處而告之。求信則易也。故云納約自牖。能如是。則雖艱險之際。終得无咎也。且如君心蔽於荒樂。

唯其敝也故爾雖力試其荒樂之非○如其不省何○必于所不敝之事○推而及之○則能悟其心矣○訂疑如伍舉之于楚王淳于髡之于齊王○是也○自古能諫其君者○未有不因其所明者也○故訐直强勁者○率多取忤○而温厚明辯者○其說多行○且如漢祖愛戚姬○將易太子○是其所蔽也○群臣爭之者衆矣○嫡庶之分○長幼之序○非不明也○如其蔽而不察何○四老者○高祖素知其賢而重之○此其不蔽之明心也○故因其所明而及其事○則悟之○如反手且四老人之力○孰與張良群公卿及天下之士○其言之切○孰與周昌叔孫通○然不從彼而從此者○由攻其蔽與就其明之異耳○又

如趙太后愛其少子長安君。不肯使質于齊。此其蔽于私愛也。大臣諫之雖强。其能聽乎。愛其子而欲使之長久富貴者。其心之所明也。故左師觸龍因其明而導之以長久之計。故其聽也如响。非惟告君爲教者亦然。夫教必就人之所長。所長者。心之所明也。從其心之所明而入。然後推及其餘。孟子所謂成德達材是也。

訂疑孟子之于梁惠王。齊宣王徐辟亦如此。

本義晁氏云上、至周旋而貳是也、

訂疑陸氏釋文云。樽酒絶句。簋貳絶句。用缶絶句。舊讀樽酒簋

絕句、貳用缶絕句、愚按象傳以簋貳絕句即損卦二簋可用享之二簋也而本義不然其說朱子之意蓋以古尚簡質不應損用二字而此用貳字又貳字在簋字下與損二簋文義數目雖合而文氣不同且上有樽字簋字不應下文又用缶字為不成文理不思古有以汙為樽者矣禮器汙樽而抔飲是也又有以土為簋者矣由余曰堯飯于土簋是也汙可以為樽土可以為簋豈缶獨不可以為樽與簋乎用缶者承上言樽與簋皆用缶即今之瓦瓶瓦碟盤盂之類是也蓋一樽之酒二簋之食薄矣而樽與簋又皆以瓦為之取其質朴相稱也註與程傳確矣本

義引據雖詳、未免辭費、況有象傳可提守、且如本義上以樽酒簋為句、下以貳用缶為句、樽酒是矣、復單以簋字屬之、成何文理、

杜光本曰、坎六四爻辭、註疏程傳皆以樽酒為句、簋貳為句、蓋辭義當然、且象傳足據也、本義遵晁氏、泥周禮、以簋字截屬樽酒為句、則不惟上悖象傳、下悖註疏程傳、而簋字截屬上文、全无着落矣、

問牖非所由之正、乃室中受明之處、豈險難之時、不容由正以進耶、朱子曰、非是不可由正、蓋事變不一、勢有不容不自牖者、

以言艱難之時。不可直致也。○納約自牖、雖有向明之義。然非是路之正。終无咎者。始雖不甚好。然于義理无害。故終无咎。

訂疑本義始雖艱阻、終得无咎、又小註云、艱難之時、不可直致、愚謂重險之時。君之需臣最急。自當言聽計從。何嫌何疑而有艱阻乎。蓋當患難時。世間自有兩般人。有從諫如流。言聽計從。如句踐漢高曹操唐太宗其人者。有剛愎自用。拒諫賊忠。如魯昭公吳夫差袁紹其人者。人臣當此。有不可概以直自遂者。故甯武子之于衛成公。狄梁公之于武則天。李鄴侯之于唐肅宗。韓魏公之于兩宮。皆以納牖之法行之者也。程傳本義以此立

論。亦是一義也。

大凡解易。須先將象辭說得明白有下落。方好就象辭再討所寓義理。如樽酒簋貳用缶。只是用薄禮以將誠意。此易曉也。如何却說納約自牖。玩此句。似是有賓人于深室。不容人與之通往來音問。乃以一樽之酒。二簋之食。又用缶爲樽簋。相饋以將其誠。而因自牖外與之結約也。其意專爲納約而來。不在酒食也。至于所納之事。不過救患之謀耳。此等事古今皆有之。如南宮括散宜生。出文王于羑里。寗武子出衛成公于京師。類古之人有行之者也。在近今。其事更多。易之爲書。冒天下之道。何

周易時論合編有與此說同者 方氏

得不以實事解之乎程朱以爲淺近而不屑作此說因爲深義以釋之以此全作象夫象則何所不寓君臣特其一耳

蒙引人之常情无事則其勢安勢安則心縱心縱則難入而上下之情反有乖者有事則其勢危勢危則其心憂心憂則相求相求則其遇合也轉易矣故不甚拘拘于上下禮際之間但只用樽酒簋而益以誠心其進結也亦不必由戶而入只自牖以進亦自得相遇矣

訂疑此以臣濟君之難言但以理言之患難相與之時即不拘拘于上下之儀樽酒簋貳用缶可也何乃至自牖以進乎豈由戶入便爲拘拘乎此可議也

又曰、貳用缶、或拘于盂以誠心之言、謂始用薄禮、而盂以誠心、殊失本旨○蓋樽酒簋貳、誠心已備了○非至是始有誠心也○

訂疑○本義即解貳為盂○亦當以誠心之意加之樽酒之前而以○樽酒○六字○通作○質樸之物○以○解之○今以缶為誠、是承有孚盈缶之義而誤也○如○以缶○訓○誠心○則○不鼓缶而歌○底缶字○如何解○蓋盈缶者、積滿之象○其誠心在○有孚二字耳○

梁山來氏曰、樽酒、句　簋貳、句　用缶、句　見无繁文之設、納約曰自、見无儐介之儀、　訂疑納約曰自○若以為无儐介之儀○不訓由而訓獨○自字便看得大錯了○

說統此爻斷非君臣偶阻之說只是論大臣處險難之法四爲有君臣之分者也而在險時剛柔相際君之倚信者倍于常時故四不必于尚儀文拘格套但以誠心自結則上下同心而時艱可濟終得无咎要其終而言之形迹正不必避也　訂疑君之倚信者倍于常時此句甚善○按曰自牖曰終无咎此處有不得已之意非故爲簡畧而然也向使有户可由或可以由户必不納約自牖也言終无咎見始之未必无咎也然則其樽酒云云豈得已哉古者純臣事主雖在顛沛流離之際不失君臣之禮若以不尚繁文拘格套釋之是教人臣以當變而可无禮于

君。前。也。故。程。傳。本。義。並。无。此。意。○時有常變。事有經權。當其常。則享多儀。儀不及物。曰不享。惟不役志于享。當其變。則約寂之壺飱。馮異之豆粥麥飯。亦表其忠。當其常。則拜下升堂。進止不可失其尺寸。當其變。則逢丑父可使公取飲。樊噲可排闥直入至御榻前。常守經而變又達權。蓋有不得已者。

象曰樽酒簋貳剛柔際也

本義晁氏曰、陸氏釋文、本无貳字、○陸德明釋文一本更有貳字、杜光本曰、樽酒簋貳。象傳原至明至確。無得助務。晁氏據陸氏釋文。本義遂從晁氏。衍去貳字。夫。釋。文。即。是。貳。字。且。不。足。憑。

况陸氏云一本更有貳字乎

訂疑樽酒、一樽之酒也。如无貳字。籃字如何解

又按蒙九二剛柔接也。謂二與五。以正應相交接也。此云剛柔際也。謂四與五。以剛柔相比也。際者、相比之義。泰九三天地際也。亦以三四相連比也。坎之六四柔正。九五剛中正。其相際遇。如高祖視蕭何爲左右手。如昭烈所云吾之有亮。如魚之得水。其相與者如此。况又在險之時。故樽酒納牖而終无咎也。

九五坎不盈祗既平无咎

程傳九五在坎之中。是不盈也。盈則平而出矣。訂疑以水言也。

祇音抵。抵也。復卦云。无祇悔。必抵于已平則无咎。既曰不盈。則是未平。而尚在險中。未得无咎也。以九五剛中之才居尊位。宜可以濟于險。然下无助也。二陷于險中未能出。餘皆陰柔无濟險之才。人君雖才。安能獨濟天下之險。居君位而不能致天下出于險。則為有咎。必祇既平。乃得无咎。

本義九五雖在坎中。云云。朱子曰。坎不盈。祇既平。祇字他无說處看來只得作抵字解。復卦亦然。不盈未是平。但將來必會平。

訂疑以水言。二與五雖是陷于險中。畢竟是陽會動。陷他不得。如有孚維心亨行有尚是也。

訂疑本義與程傳微不同○程傳重不盈○本義重將平○程傳據象傳○本義用象傳之意○而不拘其文○○祗字音義見復初九爻○案引盈則平而出矣○不盈、猶未平也○然將平矣○梁山來氏曰、坎不盈者、見在之辭○祗既平者、逆料之辭○言一時雖未平○將來必平也○九五猶在險中○以地位言○故有坎不盈之象○然陽剛中正○其上止有一陰○計其時亦將出險矣○故又有祗既平之象○若未平○未免有咎○既平則无咎矣○

訂疑初三如秋水時集○入于重坎○可立待以涸○以喻无才德之人○一遭患難○遂淪胥以亡也○九二源泉之水○出一坎○旋入一坎○未

得沛然放手四海者以踰人之有才德者○雖不至為患難所困○亦未得遂其樂行之志也○九五則江漢之水將出于瞿唐灧澦之險○而浩然沛然○一瀉千里○遂其性○得其勢矣○以踰大人之才德○當將濟之時位○沛然莫禦也○

象曰坎不盈中未大也

本義有中德而未大、

訂疑中、（視程傳本義所言更較明顯）即九二未出中之中指水言尚在坎中未大也、釋不盈○

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

陸德明釋文纆、音墨、劉云三股曰徽、兩股曰纆、皆索名、寘、置也、

張作置、

程傳以陰柔居險之極、其陷之深者也、取牢獄為喻、如係縛之以徽纆、因寘于叢棘之中、其不能出矣、至于三歲之久、不得免也、其凶可知、

莆陽張氏曰、坎為刑獄、荀九家易坎為叢棘、傳曰、叢棘、如今之棘寺、 訂疑隆山李氏臨川吳氏皆指刑獄言、

本義以陰柔居險極、故其象占如此○

訂疑諸家多指刑獄○月○此○三○以○本○義○為○正○本義不取只以象言○如困于株木于葛藟于卼鷱之類是也○古○之刑獄无寘于叢棘之刑○即議于九棘之

下亦非寘于叢棘也

象曰上六失道凶三歲也

窮極則必反理數之常險極有將出之理剛陽處之則必出矣故否大畜渙之上九皆吉而屯坎困之上六皆凶（易之義例甚明人自不察耳）

䷝ 離下 離上

離利貞亨畜牝牛吉

程傳離麗也明也取其陰麗于上下之陽則為附麗之義取其中虛則為明義離為火火體虛麗于物而明者也又為日亦以虛明之義萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則為所

親附之心所由之道所主之事皆其所麗也人之所麗利于得正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝焉順之至也畜牝牛謂養其順德也

本義陰麗于陽云云○朱子曰離便是麗附着之意易中多說做麗也有兼說明處也有單說明處○問離卦是陽包陰占利畜牝牛便也是宜畜柔順之物曰然

雙湖胡氏曰文王之于坤取牝馬象于離取牝牛象○固自不同也○後之言象者但見說卦乾為馬坤為牛于是坤之馬反欲求之乾離之牛反欲求之坤未免膠泥而有不通者豈知夫子于

說卦取象○又自有所見○本不必盡同于先聖○豈可以夫子之象○爲文王周公之象哉○

彖引不言明義者、此卦之辭○只是麗意○不及明意也○陰麗于陽而明○明元在陽也○故旅本義曰○艮止而離麗于明○體陰而用陽、按邵子漁樵問答曰、敢問火善灼物、何必待薪而後傳、漁者曰、薪、火之體也○火、薪之用也○火无體○待薪然後爲體○薪无用○待火然後爲用○以此言觀之○則體用之分了然矣○或曰、按孟子日月有明、容光必照焉、朱子以爲明者、光之體、光者、明之用、今曰體陰而用陽、何也、曰、據此卦言○如薪燭發光之

根處皆暗是陰體也其騰上光燄用陽也據孟子則即此騰上之光燄是明者光之體也其光燄所射有以照耀乎物則是光者明之用也夫物之所麗貴乎得正麗附託也如臣之委質于其君士之託交于其友皆要得正又如危邦不入亂邦不居孔子有見行可之仕有際可之仕因不失其親亦可宗之類都是要麗得其正耳以至一事一物之間在在各有所麗俱要得所麗之正

利貞亨所該甚廣一切所麗皆在其中下句獨說畜牝牛者聖人作易教人卜筮元是要開物成務都是切于百姓日用者畜

牝牛亦一事也如田獲三品之類柔順之物尚多獨舉牝牛讀者可以三隅反矣

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

張氏衍義云或問天左旋日月右旋以與天不相附麗曰日月與天皆左旋但日月行稍遲曆家就近推算謂之右旋耳其實未嘗與天行相逆蓋日月二氣與天之氣一而二二而一者也

易攷云草木之實能養人者皆謂之穀五穀舉其大者故此云百穀

本義釋卦名義○

訂疑重明、程傳、朱子、丘氏、蒙引、來氏、皆兼君臣、麗乎正、疏、程傳

丘氏、蒙引、來氏、皆謂正道、愚謂彖傳○先極言以贊之者例以聖

人○配○天○地○為○三○才○之○義○大○率○指○君○言○重○明○為○專○主○君○明○矣○正○守（[illegible]之指君臣者亦非）

對○天○字○土○字○其○指○位○言○明○矣○下○文○柔○麗○乎○中○正○方○是○指○正○道○言○

正○釋○利○貞○之○義○也○正○字○在○卦○才○之○外○中○正○在○卦○才○之○中○卦○辭○外

意○與○正○釋○卦○辭○例○原○不○同○也○若○以○此○麗○乎○正○為○中○正○之○正○則○以

卦○體○言○除○六○二○為○麗○乎○正○六○五○即○非○正○矣○如○何○言○重○明○麗○乎○正

乎○豈○此○句○專○指○六○二○乎○且○六○二○下○卦○之○麗○非○君○位○也○豈○能○配○天

地。而。化。成。天。下。乎。且。本。義。亦。不。云。以。卦。體。言。指。六。二。也。葉義隱曰、重明、主君德説。不兼臣。飛航解、重明以君德言。麗乎正以君位言。蘇了心曰、所謂明之在上也。

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

本義以卦體釋卦辭、

蒙引中正有内外意、故六二兼有中正、五惟中耳、以中而該正也、訂疑朱子曰、中正説六二分數多。蓋疑辭也。蒙引竟兼五。愚按八卦正位離在二。此卦惟六二爻最吉。本義云。柔麗乎中而得其正又全用彖傳之義釋之六五本義云。柔麗乎中。然不得

其正則彖傳柔麗乎中正爲專指六二明矣杜光本曰離麗也至化成天下本義云釋卦名義便知重明以麗乎正乃泛指君言矣柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也本義云以卦體釋卦辭便知柔麗乎中正乃專指二言矣且六二本義云柔麗乎中而得其正六五本義云柔麗乎中然不得其正則柔麗乎中正于五无涉甚明也紫引謂兼指二五何不玩兩爻本義乎既曰故亨又曰是以畜牝牛吉是另提頭可見畜牝牛不連帶利貞說若咸卦曰是以亨利貞取女吉也便是連帶柔麗乎中正則貞矣故亨且柔順之道得矣是以畜牝牛吉也

説統貫以乖麗二字則順之義已包

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

疏繼續其明乃照于四方若明不繼續則不得久為照臨

程傳大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方

訂疑朱子蒙引從疏耿氏項氏從程傳

初九履錯然敬之无咎

註錯然者警愼之貌也

程傳陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在

上麗、幾于躁動、其履錯然、謂交錯也、雖未進而足已動矣、然其剛明之才、若知其義而敬慎之、則不至于咎矣、

本義以剛居下、云云 訂疑從程傳

進齋徐氏曰、居離之始、才剛而妄動、識淺而未明、所履無錯、未得其當、烏能无咎、惟能敬慎、則其咎可免矣、

雙湖胡氏曰、錯然是事物紛錯之意、能敬、則心有主宰、酬應不亂、可免于咎、不敬反是、

訂疑錯然凡四說、註作警慎之貌、于敬之為獲、徐氏謂動履無錯、夫既無錯矣、雖敬之何益、胡氏謂事物紛錯、則諸卦皆可言

不必離初也。故註不如徐，徐不如胡，胡不如傳，傳又不如本義。

象曰：履錯之敬，以辟咎也。

程傳：履錯然欲動，而知敬慎不敢進，所以求辟免過咎也。蒙引：敬之，非令其无進也，但欲其慎重而安詳耳。况以剛明之資，終可令无進乎。

中溪張氏曰：居離之始，所履之邪正善惡，紛然未知適從也。不敬則妄動而獲咎矣，故履錯之敬，可以辟咎。訂疑此同胡氏。

六二：黃離，元吉。

本義：柔麗乎中而得其正，故其象占如此。朱子曰：六二一爻

柔麗乎中而得其正故元吉六五雖是柔麗乎中而不得其正特借中字而包正字訂疑借中包正之說不必用當以二五本義為正

蒙引柔麗乎中而得其正以人事言之所立者必天下之正位所行者必天下之大道必事其大夫之賢者必友其士之仁者如此之類是也泛就人事言不必指人臣自其存心之善曰中自其處事之善曰正

梁山來氏曰以人事言乃順以存心而不邪側順以處事而不偏倚訂疑亦似蒙引

八卦正位離在二故元吉

訂疑爻辭取黃、黃中色也、則以存心言○言當是不偏不倚之中○即剛健中正底正字○以制事言○言當是无過不及之中○即剛健中正底中字○

象曰黃離元吉得中道也

程傳正在其中矣、

節齋蔡氏曰、坎二五皆卦之中○五當位○二不當位○故五為勝、離二五皆卦之中○二當位○五不當位○故二為勝○

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

註處下離之終、明在將沒、故曰日昃之離也、明在將終、若不委

之于人養志无爲則至于耋老有嗟凶矣訂疑耋字不安此時已是耋老何復云至

程傳九三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故爲日昃之離昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理爲樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋爲嗟憂乃爲凶也此處生死之道也訂疑大耋就目下言不用至字勝註疏

本義重離之間云云訂疑一從程傳

或問生之有死猶晝之必夜故君子當觀日昃之象以自處未

子曰人固知常理如此只是臨時自不能安耳
藍田呂氏曰詩云我今不樂逝者其耋與此意同
庸齋趙氏曰鼓缶而歌是以樂消日也王羲之所謂年在桑榆賴絲竹陶寫是也大耋之嗟是以憂度日也趙孟所謂焉能恤遠朝不謀夕是也 訂疑有人勝天之時不可无維挽之力有天勝人之時不可无義命之安徒憂无益也
蒙引實說則此爻只當得老而將死者矣恐日昃之離四字不是專指此一事故須且寬說此亦其一事
訂疑生死亦大事也子路有知死之問孔子有夕死之說繫辭

傳有原始反終之論○孟子有殀壽不貳修身以俟之ㄟ言聖賢看得生死極是大事但以理斷之于心○固无庸愚貪生之謬亦无老佛長生之妄耳易中冐天下之道豈可以此為象而不實究其理乎○至于所占之事或與不合則不妨别推事理耳○又按大耋之嗟畏死也○人之畏死有三○一是戀生前榮樂舍不得○此鄙陋之人不足論○一是見子女未成立○或當身有未了事○此雖是從義理起念差勝前一種人○亦義命二字看不透也○昔孔顏臨死時有多少難了事○曾何見其戚ㄟ焉○一是聽輪回因果之說○追念生前造作○心上過不去○畏受冥報○而憂其无如何也○

夫輪迴因果之說原屬虛誑无足憑但追念生平不自安亦有道以處之昔漢武帝即位以後所為與秦始皇如出一轍迨輪臺一詔痛悔前非胡致堂謂其既往之愆與化俱徂而自新之善照映方來使人反復味之嘆慕而興起可為帝王處仁遷義之法九三者獨不可為自新之善而徒為无益之戚乎

象曰日昃之離何可久也

程傳曰既傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退處以休其身　杜光本曰求人以繼其事退處以休其身二語意本註疏方不是毫无所為一味優游待斃但伊川此意不必之

爻辭而突見之象傳不及註疏矣　安常處順何足以為凶也

九四突如其來如焚如死如棄如

本義後明將繼之時云云○朱子曰、九四有侵凌六五之象故突如其來如又曰、只是九四陽爻突出來逼拶上爻離為火故有焚如之象焚如是不戢自焚之意棄是死而棄之之意

訂疑此爻極似董卓

雲峯胡氏曰、離以二五為主本義所謂前明後明者指二與五也三近二則前明將盡四近五則後明將繼突如其來四逼五也○郝解云、坎水下陷故下卦多凶離火上炎故上卦多凶

訂疑只以一日前之六二如日之升也九三如日之昃也六五

漢荀慈明曰○初爲日出二爲日中

則日之晡矣○

象曰突如其來如无所容也

程傳上陵其君不順所承人惡衆棄天下所不容也

本義无所容言焚死棄也○

六五出涕沱若戚嗟若吉

註履非其位不勝所履以柔乘剛不能制下下剛而進將來害己憂傷之深至于沱嗟也然所麗在尊四爲逆首憂傷至深衆之所助故乃沱嗟而獲吉也

程傳居尊位而守中。有文明之德。可謂善矣。然以柔居上。在下无助。獨附麗于剛强之間。危懼之勢也。雖其明也。故能畏懼之深。至于出涕憂慮之深。至于戚嗟。所以能保其吉也。

本義以陰居尊。云云　訂疑用程傳意。

雲峯胡氏曰、九三大耋之嗟。以生死爲憂者也。不當憂而憂。故凶。六五戚嗟若。居君位。而能憂者也。憂所當憂。故吉。

東谷鄭氏曰、二五皆以柔麗剛。二之辭安。五之辭危者。二得位。五失位也。失位則危。知危則吉。

紫引所以憂懼者。恐不得保其位也。然危者使平。終必保其位

而吉矣○六二亦迫于上下之二陽、而得黃離之吉、何也、一則得中而且正○正二則方中之時○非日昃之離也○若六五○則後明將盡○而且不正○故其辭危○

象曰六五之吉麗王公也

疏曰、五王位而言公者、取其便文以叶韻也、

紫引味王公之辭○則知諸卦之五○所謂尊位者○不必皆謂天王○凡諸侯之各君其國者○亦足當五也○

說統麗王公卽是吉○所謂危者安其位者也○

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

本義剛明及遠云云

雲峯胡氏曰本義云剛明及遠威震而刑不濫蓋剛遠則威震故曰折首明遠則刑不濫故曰獲匪其醜

訂疑獲匪其醜諸家之解皆欠明註謂除其非類以去民害既手折首意獲且不順程傳謂去天下之惡若盡究其漸染詿誤則何可勝誅故但當折取其魁首所執獲者匪其醜類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治李西溪曰只誅首惡醜類不獲不以爲咎也蒙引云不以獲醜爲尚也梁山來氏曰執獲不及其小醜此皆據脅從罔治之意而爲解也愚謂所云醜者

（世說皆云此爲正群劉向引此可証郝京山又謂三非五上同體獲匪其醜獲三也皆未見訂疑耳）

渠魁之黨也。脅從者不得已之難民也。二者元自不同。從古用兵未有言不獲其醜者。考之小雅出車之篇曰。執訊獲醜。註訊、其魁首當訊問者也。醜、徒衆也。大雅常武之篇曰。仍執醜虜。可見古之用兵未有不獲醜者也。本文匪字、非說則衍耳。

杜光本曰、本義威震而刑不濫。威震切折首。刑不濫切獲匪其醜。蓋從程傳也。有于獲匪其醜句。謂獲匪其黨惡者。則有之而刑不濫。其說雖圓。便于舉業。然獲匪其醜之下。須補出有之一層。總與本義相合。又不若程傳本義。只就本文作解。无事添補之爲愈矣。

彖曰王用出征以正邦也

陸德明釋文、王用出征、以正邦也、王肅本、此下更有獲匪其醜、大有功也、

中溪張氏曰、征之為言正也○故曰、以正邦也○

眾引或說是正我之邦○或說是正人之邦○大抵此以王者言○王者无外○雖正他人、其實亦其邦也○孔子于此等處○皆有救其末流之弊意○明非窮兵黷武也○

卷之五終